

“যে সমস্ত মহাত্মারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁদের কাছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ তাৎপর্য প্রকাশিত হয়।”

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/২৩)

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈবাসেনামুদ্ভিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈমর্ম্যম্। “ভক্তি মানে হচ্ছে লৌকিক অথবা পারলৌকিক সব রকম বিষয়-বাসনা রহিত ভগবৎ-সেবা। বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মনকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় পূর্ণরূপে ত্যাগ করা। সেটিই হচ্ছে নৈমর্ম্যের উদ্দেশ্য।”

(গোপালতাপনী উপনিষদ ১/১৫)

এগুলি হচ্ছে যোগপদ্ধতির সর্বোচ্চ সিদ্ধির উত্তর—ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাক্তা অনুশীলন করার কয়েকটি উপায়।

ভক্তিবৈদ্যন্ত কহে শ্রীগীতার গান।

ওনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাপ ॥

ইতি—খ্যানযোগ নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবৈদ্যন্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

বিজ্ঞান-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ময়ি—আমাতে; আসক্তমনাঃ—অভিনিবিষ্ট চিত্ত; পার্থ—হে পুথার পুত্র; যোগম্—যোগ; যুঞ্জন্—যুক্ত হয়ে; মদাশ্রয়ঃ—আমার ভাবনায় ভাবিত হয়ে (কৃষ্ণভাবনা); অসংশয়ম্—নিঃসন্দেহে; সমগ্রম্—সম্পূর্ণরূপে; মাং—আমাকে; যথা—যেভাবে; জ্ঞাস্যসি—জানবে; তৎ—তা; শ্রুণু—শ্রবণ কর।

গীতার গান

শ্রীভগবান্ কহিলেন :

আমাতে আসক্ত হয়ে যোগের সাধন।

তোমারে কহিনু পার্থ সব এতক্ষণ ॥

সে যোগ আশ্রয় করি সমগ্র যে আমি।

অসংশয় বুঝিবে যে অনিবার্য তুমি ॥

শুন পার্থ সেই কথা তোমাকে যে কহি ।

ভক্তিয়োগ শুদ্ধ সত্ত্ব যাতে তুষ্ট রহি ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ। আমাতে আনন্দভিত্তি হয়ে, আমাতে মনোনিবেশ করে যোগাভ্যাস করলে, কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার এই সপ্তম অধ্যায়ে ভগবৎ-তত্ত্বের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাঁর এই সমস্ত ঐশ্বর্যের প্রকাশ কিভাবে হয়, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। চার ধরনের সৌভাগ্যবান লোক ভগবানের শ্রীচরণে আসক্ত হন এবং চার ধরনের হতভাগ্য লোক কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন না, তাঁদের কথাও এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবদ্গীতার প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীবের স্বরূপ হচ্ছে তার চিন্ময় আত্মা এবং বিভিন্ন যোগ-সাধনার মাধ্যমে সে চিন্ময় ত্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মনকে সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় নিযুক্ত করা বা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়াই সর্বপ্রকার যোগ-সাধনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ফলে সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে একাত্ম করার মাধ্যমে পরম-তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়, এ ছাড়া আর কোন উপায়েই তা সম্ভব নয়। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অথবা অন্তর্মামী পরমাত্মা উপলব্ধি পরম-তত্ত্বের পূর্ণজ্ঞান নয়, কেন না তা হচ্ছে আংশিক উপলব্ধি। পূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের কাছে সব কিছুই পূর্ণ প্রকাশিত হয়ে থাকে। সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার ফলে নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম জ্ঞান। বিভিন্ন প্রকার যোগ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা অর্জনের পথে পদক্ষেপ মাত্র। সরাসরিভাবে ভগবদ্ভক্তি লাভ করে যিনি ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি অন্যায়সে ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বতোভাবে অবগত হন। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিয়োগ অনুশীলন করার মাধ্যমে সব কিছুই পরিপূর্ণরূপে জানতে পারা যায়। তখন সর্বতোভাবে জানা যায় ভগবান কে, জীব কি, জড়া প্রকৃতি কি এবং তাদের প্রকাশ কিভাবে হয়।

তাই, ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের নির্দেশ অনুসারে ভক্তিয়োগের অনুশীলন শুরু করা উচিত। নববিধা ভক্তির মাধ্যমে মনকে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন করা যায়। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্রবণম্। ভগবান তাই অর্জুনকে বলেছেন, তচ্ছৃণু অর্থাৎ “আমার কাছ থেকে শ্রবণ কর।” ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে নির্ভরযোগ্য আর কেউ নেই, আর তাই তাঁর কাছ থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই জ্ঞান আহরণ করলে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ হয়ে ওঠার শ্রেষ্ঠ সুযোগ লাভ করা যায়। তাই এই জ্ঞান সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে অথবা শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে হয়—কেতাবি বিদ্যায় অহঙ্কারী, অস্তিত্ব ভুঁইকোড়ের কাছ থেকে নয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির এই পদ্ধতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

শ্রবণাৎ স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পূণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।

হৃদাভ্যাসো হ্যভ্যাসি বিধুনোতি সূক্তংসত্যম্ ॥

নষ্টপ্রারম্ভভঙ্গ্যে নিত্যং ভাগবতসেবন্য ।

ভগবত্ভাস্ময়্যোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্টিকী ॥

তস্য রজস্তমোভাষাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে ।

চেত এভেরনাবিক্তং স্থিতং সত্বে প্রসীদতি ॥

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিয়োগতঃ ।

ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥

ভিদ্যাতে হৃদয়গ্রহিচ্ছিন্দ্যাশ্চে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাসা কর্মণি দৃষ্ট এবান্বনীশ্বরে ॥

“বৈদিক শাস্ত্রসমূহ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করলে অথবা ভগবদ্গীতা থেকে ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করলে কল্যাণ হয়। কেউ যখন কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সকলের অন্তরে বিরাজমান, তিনি পরম বন্ধুর মতো তাঁর হৃদয়কে সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত করেন। এভাবেই ভক্তের হৃদয়ে পুণ্ড্র পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে তিনি বহু কৃষ্ণকথা শোনে, ততই তাঁর অন্তরে ভগবদ্ভক্তি সুদৃঢ় হয়। ভগবদ্ভক্তি বিকশিত হওয়ার ফলে রজোগুণ ও তমোগুণ থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং এভাবেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি অন্তর্হিত হয়। এই সমস্ত কলুষ

থেকে যুক্ত হওয়ার ফলে ভগবদ্ভক্ত তখন ওছ সবে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তখন আত্মরিকভাবে ভগবৎ-সেবায় সঙ্গীভূত হন এবং পরিপূর্ণরূপে ভগবৎ-ভক্তের বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন। এভাবেই ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে জড় আসক্তির গ্রহি ছিন্ন হয় এবং মানুষ তখন অচিরেই অসংশয় সমগ্রম্ অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবগত হন।" (ভাগবত ১/২/১৭-২১)

তাই, কৃষ্ণভক্তের বিজ্ঞান বুঝতে হয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে অথবা কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তের কাছ থেকে।

শ্লোক ২

জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

যজ্ঞাদ্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞানের কথা; তে—তোমাকে; অহম্—আমি; স বিজ্ঞানম্—বিজ্ঞান সমন্বিত; ইদম্—এই; বক্ষ্যামি—বলব; অশেষতঃ—পূর্ণরূপে; যৎ—যা; জ্ঞাদ্বা—জেনে; ন—না; ইহ—এই জগতে; ভূয়ঃ—পুনরায়; অনাৎ—আর কিছু; জ্ঞাতব্যম্—জানবার; অবশিষ্যতে—বাকি থাকে।

গীতার গান

আমার বিষয়ে যে হয় জ্ঞান বিজ্ঞান ।

সে বিষয়ে অশেষত গুন দিয়া মন ॥

জানিলে সে তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞাতব্য বিষয় ।

সহজেই সব তত্ত্ব সমাধান হয় ॥

অনুবাদ

আমি এখন তোমাকে বিজ্ঞান সমন্বিত এই জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে বলব, যা জানা হলে এই জগতে আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না।

তাৎপর্য

পূর্ণজ্ঞান বলতে প্রপঞ্চময় জগৎ এর পশ্চাতে চেতন ও উভয়ের উৎস সম্পর্কিত জ্ঞানকে বোঝায়। এটিই হচ্ছে অপ্রাকৃত জ্ঞান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে অর্জুন ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত

ও সখা। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান সেই কথা ব্যাখ্যা করেছেন এবং এখানেও তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভগবানের ভক্তই কেবল গুরু-পরম্পরা ধারায় সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন। তাই, যথার্থ বুদ্ধিমত্তা সহকারে সমস্ত জ্ঞানের উৎসকে জানবার প্রয়াসী হতে হয়, যিনি হচ্ছেন সমস্ত কারণের কারণ এবং সমস্ত যোগ-সাধনায় ধ্যানের একমাত্র বিষয়বস্তু। যখন সমস্ত কারণের কারণকে জানা যায়, তখন যা কিছু জ্ঞাতব্য তা সবই জানা হয়ে যায় এবং আর কোন কিছুই অজানা থাকে না। বেদে (মুণ্ডক উপনিষদ ১/৩) থাকা হয়েছে—কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সবমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ।

শ্লোক ৩

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎনাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

মনুষ্যাণাম্—মানুষের মধ্যে; সহস্রেষু—হাজার হাজার; কশ্চিৎ—কোন একজন; যততি—যত্ন করেন; সিদ্ধয়ে—সিদ্ধি লাভের জন্য; যততাম্—সেই প্রকার যত্নশীল; অপি—যাওনিকই; সিদ্ধানাং—সিদ্ধদের; কশ্চিৎ—কেউ; মাম্—আমাকে; বেত্তি—জানতে পারেন; তত্ত্বতঃ—বরাপত।

গীতার গান

সহস্র মনুষ্য মধ্যে কোন একজন ।

সিদ্ধিলাভ করিবারে করবে যতন ॥

যত্নশীল সেই কার্যে কোন একজন ।

সিদ্ধিলাভ করিবারে উপযুক্ত হন ॥

তার মধ্যে কেহ কেহ আমাকে তত্ত্বত ।

বুঝিতে সমর্থ হন বিবেকবশত ॥

অনুবাদ

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন, আর সেই প্রকার যত্নশীল সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।

তাৎপর্য

মানব-সমাজে নানা রকম মানুষ আছে এবং হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দুই-একজন কেবল আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য পরমার্থ সাধনের যথার্থ প্রয়াসী হন। সাধারণ অবস্থায় মানুষ পণ্ডর মতো জীকন যাপন করে, অর্থাৎ তার একমাত্র চিন্তা হচ্ছে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন। কদাচিৎ কেউ দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য আত্মহী হয়। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের প্রয়োজনীয়তা কেবল সেই সাধকেরই আছে, যারা আত্মজ্ঞান তথা পরমাত্ম জ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও বিবেক, বুদ্ধি আদি আত্মানুভূতির মার্গ অনুগমন করেন। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তেরাই কেবল কৃষ্ণকে জানতে পারেন। অন্য অধ্যাত্মবাদীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন, কারণ তা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির চেয়ে সহজ। শ্রীকৃষ্ণ পরম পূর্ণবোত্তম, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা জ্ঞানেরও অতীত। যোগীরা ও জ্ঞানীরা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যান। যদিও নির্বিশেষবাদীদের অগ্রগণ্য শ্রীপান শঙ্করাচার্য তাঁর গীতার ভাষ্যে স্বীকার করে গেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান, কিন্তু তবুও তাঁর অনুগামীরা কৃষ্ণকে ভগবান বলে মনেতে চায় না, কারণ শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা খুবই দুঃসাধ্য, এমন কি নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতি হওয়ার পরেও কৃষ্ণতত্ত্ব সুদূর্বোধ্য থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সর্ব কারণের কারণ, আদি পুরুষ গোবিন্দ। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ/অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।* অভক্তদের পক্ষে তাঁকে জানা অত্যন্ত কঠিন। যদিও তারা বলে, ভক্তিমার্গ অতি সহজ, কিন্তু তা সঙ্গেও তারা তার অনুগমন করতে পারে না। ভক্তিমার্গ যদি এতই সহজ হয়, তা হলে তারা তা পরিত্যাগ করে অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ নির্বিশেষ পথ গ্রহণ করে কেন? প্রকৃতপক্ষে, ভক্তিমার্গ সহজ নয়। তথাকথিত কোন মনগড়া পন্থায় ভক্তিযোগ অনুশীলন করা সহজ হতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যথার্থ ভক্তিযোগ অনুশীলন করা মনোবর্মী জ্ঞানী ও দার্শনিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, তারা অচিরেই ভক্তিমার্গ থেকে বস্তু হয়। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (পূর্ব ২/১০১) শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিঃ কিনা ।

ঐকান্তিকী হরেভক্তিকৃৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

“উপনিষদ, পুরাণ, নারদ-পঞ্চরাত্র আদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রবিধির অনুগামী না হয়ে যে ভগবদ্ভক্তি, তা কেবল সমাজে উৎপাতেরই সৃষ্টি করে।”

ব্রহ্মবেত্তা নির্বিশেষবাদী অথবা পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ যোগী কখনই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশোদানন্দন অথবা পার্থসারথি রূপকে জানতে পারে না। এমন কি মহা মহিমাময় দেবতারও কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন (*মুহুর্তি বৎ সূরয়ঃ*)। মাং তু বেদ ন কশ্চন—ভগবান নিজেই বলেছেন, “কেউই আমাকে তত্ত্ব জানতে পারে না।” আর কেউ যদি তাঁকে জেনে থাকে, তবে স মহাত্মা সুদূর্লভঃ—“এমন মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।” এভাবেই ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করলে, মহাপণ্ডিত অথবা দার্শনিকেরাও শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্ব জানতে পারে না। কেবলমাত্র শুদ্ধ ভক্তেরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের সর্বকারণ-কারণত্ব, সর্বশক্তি, শ্রী, যশ, সৌন্দর্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য আদি অচিন্ত্য চিন্ময় গুণসমূহ কিঞ্চিৎরূপে জানেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের প্রতি সর্বদাই অনুগ্রহশীল। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্ম-উপলব্ধির পরাকাষ্ঠা। তাই ভক্তেরাই কেবল তাঁকে তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণামাদি ন ভবেৎপ্রাথমিকশ্রিঃ ।

সেবোদ্বেষে হি জিহ্মাধৌ বয়মেব স্মরত্যদ্য ॥

“জড় স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায় না। ভক্তের ভক্তিতে প্রসন্ন হলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন।”

(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* পূর্ব ২/২৩৪)।

শ্লোক ৪

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

ভূমিঃ—মাটি; আপঃ—জল; অনলঃ—অগ্নি; বায়ুঃ—বায়ু; খম্—আকাশ; মনঃ—মন; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; এব—অবশ্যই; চ—এবং; অহঙ্কার—অহঙ্কার; ইতি—এভাবে, ইয়ম্—এই সমস্ত; মে—আমার; ভিন্না—ভিন্ন; প্রকৃতিঃ—প্রকৃতি; অষ্টধা—অষ্টবিধ।

গীতার গান

ভূমি জল অগ্নি বায়ু বুদ্ধি যে আকাশ ।

আর অহঙ্কার মন বুদ্ধির প্রকাশ ॥

এই সব অষ্ট প্রকারের হয় যে প্রকৃতি ।

ভিন্না সেই আমা হতে বাহির বিভূতি ॥

অনুবাদ

ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত।

তাৎপৰ্য

ভগবৎ-বিজ্ঞান ভগবানের স্বরূপ এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে। ভৌতিক শক্তিকে প্রকৃতি বা ভগবানের বিভিন্ন পুরুষাবতারের শক্তি বলা হয়। সেই সম্বন্ধে সাঙুত-তত্ত্ব বলা হয়েছে—

বিজ্ঞোক্ত্যে ঐশি রূপানি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ ।

একত্ব মহতঃ ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং দ্ব্যতং সংহিতম্ ।

তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥

“প্রাকৃত সৃষ্টির নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ তিনজন বিষ্ণুরূপে প্রকট হন। প্রথম মহাবিশ্ব মহৎ-তত্ত্ব নামে সম্পূর্ণ ভৌতিক শক্তির সৃজন করেন। দ্বিতীয়, গার্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সমস্ত জলারোহ নানাবিধ সৃষ্টি করবার জন্য তাদের মধ্যে প্রবেশ করেন। তৃতীয়, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু পরমাত্মরূপে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হন। এমন কি, তিনি পরমাণুগুলির মধ্যেও বিরাজ করেন। এই তিন বিষ্ণুর তত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি অবগত, তিনি জড় বস্তু থেকে মুক্তি লাভের যোগ্য।”

এই জড় জগৎ ভগবানের অনন্ত শক্তির একটি সাময়িক প্রকাশ। জড় জগতের প্রতিটি কার্যকলাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ এই তিন বিষ্ণুর পরিচালনায় সাধিত হয়। তাঁদের বলা হয় ভগবানের পুরুষ-অবতার। সাধারণত যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা মনে করে যে, এই জড় জগৎটি জীবের ভোগের জন্য এবং জীবই হচ্ছে পুরুষ—প্রকৃতির কারণ, নিয়ন্তা ও ভোগী। ভগবদ্গীতা অনুসারে এই নিরীশ্বরবাদী সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন জড় সৃষ্টির আদি কারণ। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথা প্রমাণিত হয়েছে। জড়া সৃষ্টির যে সমস্ত উপাদান তা হচ্ছে ভগবানেরই ভিন্না শক্তি। এমন কি নির্বিশেষবাদীদের পরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্যোতিও হচ্ছে পরব্যোমে অতিব্যক্ত ভগবানেরই একটি চিন্ময় শক্তি। বৈকুণ্ঠলোকের মতো ব্রহ্মজ্যোতিতে চিন্ময় বৈচিত্র্য নেই এবং নির্বিশেষবাদীরা এই ব্রহ্মজ্যোতিকেই তাদের পরম লক্ষ্য বলে মনে করে। পরমাত্মার প্রকাশও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অস্থায়ী সর্বব্যাপক রূপ। চিন্ময় জগতে পরমাত্মা রূপের

অভিবাঞ্ছিত নিতা শাস্ত্রত নয়। সুতরাং, যথার্থ পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই পূর্ণ শক্তিমান পুরুষ এবং তিনি বিভিন্ন অঙ্গরূপে ও বহিরঙ্গা শক্তি সমন্বিত।

পূর্বের উল্লেখ অনুসারে জড়া প্রকৃতি প্রধান আটটিরূপে অভিবাঞ্ছিত হয়। সেগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটি—মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশকে বলা হয় পঞ্চমহাভূত বা স্থূল সৃষ্টি। তাদের মধ্যে নিহিত আছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়-বিষয়—ভৌত জগতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। জড় বিজ্ঞানে এই দশটি তত্ত্বই আছে, আর কিছুই নেই। কিন্তু অন্য তিনটি তত্ত্ব—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সম্পর্কে জড়বাদীরা কোন গুরুত্ব দেয় না। সব কিছুর পরম উৎস শ্রীকৃষ্ণকে না জানার ফলে মনোধর্মী দার্শনিকেরা কখনই পূর্ণজ্ঞানী হতে পারে না। ‘আমি’ ও ‘আমার’—এই মিথ্যা অহঙ্কারই জড় অভ্যস্তের মূল কারণ এবং এর মধ্যে বিষয় ভোগের জন্য দশটি ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ হয়। বুদ্ধি বলতে মহৎ-তত্ত্ব নামক সমগ্র প্রাকৃত সৃষ্টিকে বোঝায়। এভাবেই ভগবানের ভিন্না আটটি শক্তি থেকে জড় জগতের চব্বিশটি তত্ত্বের প্রকাশ হয়, যা নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনের বিষয়বস্তু। এই ভিন্ন তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়। কিন্তু অজ্ঞান নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য দার্শনিকেরা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব কারণের পরম কারণ বলে জানতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তিই সাংখ্য-দর্শনের বিষয়বস্তু, যা ভগবদ্গীতাতোই বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৫

অপরেরমিতকুন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

অপরা—নিকট; ইয়ম্—এই; ইতঃ—ইহা ব্যতীত; তু—কিন্তু; অন্যান্যম্—আর একটি; প্রকৃতিম্—প্রকৃতি; বিদ্ধি—অবগত হয়; মে—আমার; পরাম্—উৎকৃষ্টা; জীবভূতাম্—জীবস্বরূপা; মহাবাহো—হে মহাবীর; যয়া—যার দ্বারা; ইদম্—এই; ধার্যতে—ধারণ করে আছে; জগৎ—জড় জগৎ।

গীতার গান

অনুৎকৃষ্টা ত্বা সহ উৎকৃষ্টা ত্বা হতে ।

প্রকৃতি আর এক যে আছে আমাতে ॥

জীবভূতা সে প্রকৃতি শুন মহাবাহো ।

জীব দ্বারা ধার্য জড়া জান অহরহ ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীব ভগবানের পরা প্রকৃতি বা উৎকৃষ্টা শক্তির অন্তর্গত। ভগবানের অনুৎকৃষ্টা শক্তিই হচ্ছে জড় জগৎ, যা ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামক উপাদানগুলির দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। জড় জগতে স্থূল পদার্থ—ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ এবং সূক্ষ্ম পদার্থ—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই সবগুলিই ভগবানের অনুৎকৃষ্টা শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই অনুৎকৃষ্টা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তার অসীম সিদ্ধির চেষ্টা করছে যে জীব, সে হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি এবং এই শক্তির প্রভাবেই সমস্ত জড় জগৎ সক্রিয় হয়ে আছে। ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি জীবের দ্বারা সক্রিয় না হলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কর্মই সাধিত হয় না। শক্তি সব সময়ই শক্তিমানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই, জীব সর্বদাই ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—তারের স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। কিছু নির্বোধ লোক মনে করে যে, জীব ভগবানের মতোই শক্তিশালী। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে, জীব কখনই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। জীব ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৭/৩০) বলা হয়েছে—

অপরিমিতা ঋন্যক্তনুভূতো যদি সর্বগতা-

ভূর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ঋব নেতরথা ।

অজনি চ যদ্বয়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তু ভবেৎ

সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টিতয়া ॥

"হে শাস্ত্র পরমেশ্বর! দেহধারী জীব যদি তোমার মতোই শাস্ত্র ও সর্বব্যাপক হত, তা হলে তারা কখনই তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন হত না। কিন্তু তারা যদি তোমার অনন্ত শক্তির অণুসদৃশ অংশ হয়, তা হলে তারা সর্বতোভাবে তোমার পরম

নিয়ন্ত্রণের অধীন। তাই, তোমার শরণাগত হওয়াই হচ্ছে জীবের প্রকৃত মুক্তি এবং এই শরণাগতি জীবকে প্রকৃত আনন্দ দান করে। সেই স্বরূপে অবস্থান করলে তবেই তারা নিয়ন্ত্র হতে পারে। সুতরাং, যে সমস্ত মূর্খ মানুষ অদ্বৈতবাদের প্রচার করে বলে যে, ভগবান ও জীব সর্বতোভাবে সমান, তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত ও কলুষিত চিন্তাধারা নিয়ে বিপথে পরিচালিত হচ্ছে এবং অন্যদেরও বিপথে পরিচালিত করছে।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন প্রকৃত নিয়ন্তা এবং সমস্ত জীবেরা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সব জীবেরা ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি, কারণ গুণগতভাবে তার অস্তিত্ব ভগবানের সঙ্গে এক, কিন্তু ক্ষমতার বিচারে তারা কখনই ভগবানের সমকক্ষ নয়। ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি জীব যখন সূক্ষ্ম ও স্থূল অনুৎকৃষ্টা শক্তিকে ভোগ করে, তখন সে তার প্রকৃত চিন্তা মন ও বুদ্ধিকে ভুলে যায়। জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ার ফলে জীবের এই নিয়ন্ত্রণ ঘটে। কিন্তু জীব যখন মায়ার মোহময় জড়া শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন সে মুক্তি লাভের পর্যায়ে উপনীত হয়। জড়া শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে অহঙ্কারের প্রভাবে জীব মনে করে যে, সে তার দেহ এবং এই দেহকে কেন্দ্র করে বা কিছু, তা সবই তার। যখনই সে তার অজ্ঞতা-জনিত জড়া শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখনই সে তার স্বরূপ সন্ধান সচেতন হয়। আবার ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার যে দূরভিসম্বি, সেটিও একটি মস্ত বড় বন্ধন। প্রকৃতপক্ষে, এটিই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বন্ধন। তাই, জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার দূরভিসম্বি ত্যাগ করতে হয়। এখানে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জীব হচ্ছে তাঁর অনন্ত শক্তির একটি শক্তিমাত্র; এই শক্তি যখন জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণভাবে কৃষ্ণচৈতন্য লাভ করে, তখন সে তার স্বরূপ উপলব্ধি করে মুক্তি লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৬

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীভূতপধারয় ।

অহং কংসস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

এতৎ—এই দুটি প্রকৃতি থেকে; যোনীনি—উৎপন্ন হয়েছে; ভূতানি—জড় ও চৈতন্য
সং কিছু; সর্বাণি—সমস্ত; ইতি—এভাবে; উপধারয়—জ্ঞাত হও; অহম্—আমি;

কৎসস্য—সমগ্র; জগতঃ—জগতের; প্রভবঃ—উৎপত্তির কারণ; প্রলয়ঃ—প্রলয়;
তথা—এবং।

গীতার গান

এই দুই প্রকৃতি সে নাম পরাপরা ।
সর্বভূত যোনি তারা জ্ঞান পরম্পরা ॥
যেহেতু প্রকৃতি দুই আমা হতে হয় ।
জগতের উৎপত্তি লয় আমি সে নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

আমার এই উভয় প্রকৃতি থেকে জড় ও চেতন সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে। অতএব নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে, আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ।

তাৎপর্য

বিশ্বচরাচরে যা কিছু বর্তমান তা সবই জড় ও চেতন থেকে উৎপন্ন। চেতন হচ্ছে সৃষ্টির আধার এবং জড় বস্তু এই চেতনতত্ত্ব দ্বারা রচিত। এমন নয় যে, জড়ের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কোন এক পর্যায়ে চেতনার সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই চিন্ময় শক্তি থেকেই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের এই জড় দেহটিতে চিৎ-শক্তি বা আত্মা আছে বলেই এই দেহটির বৃদ্ধি হয়, বিকাশ হয়; একটি শিশু ধীরে ধীরে বালকে পরিণত হয়, তারপরে সে যুবকে পরিণত হয়, কারণ ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি আত্মা সেই দেহতে রয়েছে। ঠিক তেমনই, এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরও বিকাশ হয় পরমায়া বিশ্বর অবস্থিতির ফলে। তাই চেতন ও জড়, যাদের সমন্বয়ের ফলে এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়, তারা হচ্ছে মূলত ভগবানেরই দুটি শক্তি। সুতরাং, ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ। ভগবানের অণুসদৃশ অংশ জীব একটি গগনচুম্বী অট্টালিকা, একটি বৃহৎ কারখানা অথবা একটি বড় শহর গড়ে তুলতে পারে, কিন্তু সে কখনও একটি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড গড়তে পারে না। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণ হচ্ছেন বৃহৎ আত্মা বা পরমায়া। আর পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় আত্মার কারণ। তাই, তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের মূল কারণ। সেই কথা প্রতিপন্ন করে কঠ উপনিষদে (২/২/১৩) বলা হয়েছে—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনাস্তেতানাম্*।

শ্লোক ৭

মন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

মন্তঃ—আমার থেকে; পরতরম্—শ্রেষ্ঠ; ম—না; অন্যৎ—অন্য; কিঞ্চিৎ—কিছু;
অন্তি—আছে; ধনঞ্জয়—হে ধনঞ্জয়; ময়ি—আমাতে; সর্বম্—সব কিছু; ইদম্—
এই; প্রোক্তম্—গাঁথা; সূত্রে—সূত্রে; মণিগণাঃ—মণিসমূহের; ইব—মতন।

গীতার গান

আমাপেক্ষা পরতর শুন ধনঞ্জয় ।
পরোপর যে তত্ত্ব অন্য কেহ নয় ॥
আমাতেই সমস্ত জগৎ আছে প্রতিষ্ঠিত ।
সূত্রে যেন গাঁথা থাকে মণিগণ যত ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গাঁথা থাকে, তেমনই সমস্ত বিশ্বই আমাতে ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্ব সর্বশেষ না নির্বিশেষ এই সম্বন্ধে বহু আলোচিত মতবিভেদ আছে। ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং প্রতি পদক্ষেপেই আমরা সেই সত্যের প্রমাণ পাই। বিশেষ করে এই শ্লোকটিতে পরমতত্ত্ব যে সর্বশেষ পুরুষ, তা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের সর্বশেষত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতাতেও বলা হয়েছে—*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*। অর্থাৎ, পরমতত্ত্ব পরম পুরুষ ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস, তিনিই হচ্ছেন আদিপুরুষ গোবিন্দ এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ হচ্ছেন সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। ব্রহ্মার মতো মহাজনদের কমছ থেকে যখন আমরা নিঃসন্দেহে জানতে পারি যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, তখন আর তাঁর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। নির্বিশেষবাদীরা অবশ্য বৈদিক ভাষা মতে ঋতস্বতর উপনিষদের (৩/১০) এই শ্লোকটির উল্লেখ করে তর্ক করে—*তজো যদুত্তরতরং তদরাপমানামম্ / য*

এতদ্বিদুরমৃত্যুস্তে ভবন্ত্যথেষ্টে দুঃখমেবাগিযন্তি। “এই জড় ভগতে ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম জীব। সুর, অসুর ও মানুষের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রহ্মারও উদ্ভাব এক অপ্রাকৃত তত্ত্ব বর্তমান, যার কোন জড় আকৃতি নেই এবং যিনি সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাঁকে যে জানতে পারেন, তিনি এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত ভগতে প্রবেশ করতে পারেন। আর যারা তাঁকে জানতে পারে না, তারা এই জড় ভগতে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে।”

নির্বিশেষবাদীরা এই শ্লোকের অরূপম্ শব্দটির উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু এই অরূপম্ শব্দটির অর্থ নির্বিশেষ নয়। এর দ্বারা ভগবানের সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত রূপকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা ব্রহ্মসংহিতার উপরে উদ্ধৃত অংশে বর্ণিত হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অন্যান্য শ্লোকেও (৩/৮-৯) সেই কথার সত্যতা প্রমাণ করে বলা হয়েছে—

বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাত্মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরমাত্মং ।

তমেখ বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি নানাঃ পন্থা বিদ্যতেহনন্যং ॥

খন্ধ্যাং পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিদ্ বংশাদাশীয়ো ন জায়েহতি কিঞ্চিৎ ।

তুষ্ক ইব ভ্রাক্সো দিমি তিষ্ঠতোকঃ তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্বম্ ॥

“আমি সেই পরমেশ্বরকে জানি, যিনি সর্বতোভাবে সংসারের সকল অজ্ঞানতার অন্ধকারের অতীত। যিনি তাঁকে জানেন, তিনিই কেবল জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে পারেন। এই পরম পুরুষের জ্ঞান ব্যতীত আর কোন উপায়েই মুক্তি লাভ করা যায় না।

“এই পরম পুরুষের অতীত আর কোন সত্য নেই, কেন না তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ক্ষুদ্রতম থেকে ক্ষুদ্রতর এবং তিনি মহত্তম থেকেও মহত্তর। একটি গাছের মতো মৌলভাবে অবিচ্ছিন্ন রয়েছে এবং তিনি সমস্ত পরলোকে আলোক উদ্ভাসিত করে রেখেছেন। একটি গাছ যেমন তার শিকড় বিস্তার করে, তিনিও তেমনই তাঁর বিভিন্ন শক্তিকে বিস্তৃত করেছেন।”

এই সমস্ত শ্লোক থেকে আমরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, যিনি তাঁর জড় ও চিন্ময় অনন্ত শক্তির প্রভাবে সর্বব্যাপ্ত।

শ্লোক ৮

রসোহহমঙ্গু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ ।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

রসঃ—হাদ; অহম্—আমি; অঙ্গু—জলে; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; প্রভা—জ্যোতি; অস্মি—আমি হই; শশিসূর্য্যয়োঃ—চন্দ্র ও সূর্যের; প্রণবঃ—ওঙ্কার; সর্ব—সমগ্র; বেদেষু—বেদে; শব্দঃ—শব্দ; খে—আকাশে; পৌরুষম্—ঋমতা; নৃষু—মানুষে।

গীতার গান

জলের যে সরসতা আমি সে কৌন্তেয় ।

চন্দ্রসূর্য প্রভা যেই আমা হতে জ্যেয় ॥

সর্ববেদে যে প্রণব হয় মুখ্যতত্ত্ব ।

আকাশের শব্দ সেই আমি হই সত্য ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! আমিই জলের রস, চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা, সর্ব বেদের প্রণব, আকাশের শব্দ এবং মানুষের পৌরুষ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে ভগবান তাঁর বিভিন্ন জড়া শক্তি ও চিৎ-শক্তির দ্বারা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ভগবান সম্বন্ধে জানতে সচেষ্ট হলে প্রথমে তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে তাঁকে অনুভব করা যায়। তবে এই স্তরের যে ভগবৎ-উপলব্ধি তা নির্বিশেষ। যেমন সূর্যদেব হচ্ছেন একজন পুরুষ এবং তাঁকে উপলব্ধি করা যায় তাঁর সর্বব্যাপক শক্তি তাঁর কিরণের মাধ্যমে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান যদিও তাঁর নিত্য ধামে বিরাজমান, তবুও তাঁর সর্বব্যাপক শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। জলের স্বাভাবিক স্বাদ হচ্ছে জলের একটি সক্রিয় ধর্ম। আমরা কেউ সমুদ্রের জল পান করতে চাই না, তার কারণ সেখানে বিশুদ্ধ জলের সাথে লবণ মেশানো রয়েছে। আত্মদানের শুদ্ধতার জন্যই জলের প্রতি আমাদের আকর্ষণ এবং এই শুদ্ধ আত্মদান ভগবানেরই অনন্ত শক্তির একটি অভিপ্রকাশ। নির্বিশেষবাদীরা জলের স্বাদের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করে এবং সর্বিশেষবাদীরাও ভগবান যে করুণা করে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য তাঁর গুণকীর্তন করেন। এভাবেই পরম পুরুষের উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্বিশেষবাদ আর সর্বিশেষবাদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই। যিনি ব্যক্তিক ভগবানকে জেনেছেন, তিনি জানেন যে, নির্বিশেষ ও সর্বিশেষ উভয় রূপেই তিনি সব কিছুর মধ্যে বিরাজ করছেন এবং এতে কোন বিরোধ নেই।

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহা মহিমাধিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব অর্থাৎ একই সাথে একত্ব ও পৃথকত্ব প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের পূর্ণ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন।

সূর্য ও চন্দ্রের রশ্মিছটাও মূলত ভগবানের দেহনির্গত নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি থেকে প্রকাশিত হয়। তেমনই বৈদিক মন্ত্রের প্রারম্ভে ভগবানকে সম্বোধনসূচক অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম প্রণব বা 'ওঁকার' মন্ত্রও ভগবানের থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যোহেতু নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর অসংখ্য নামের দ্বারা সম্বোধন করতে খুবই ভয় পায়, তাই তারা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম ওঁকারের মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করে। কিন্তু তারা বোঝে না যে, ওঁকার হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই শব্দ প্রকাশ। কৃষ্ণভাবনার পরিধি সর্বব্যাপ্ত, তাই কৃষ্ণচেতনার উপলব্ধি যিনি লাভ করেছেন, তাঁর জীবন সার্থক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যারা জানে না, তারা মায়ানন্দ। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবগত হওয়াই হচ্ছে মুক্তি, আর তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকাই হচ্ছে বন্ধন।

শ্লোক ৯

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপস্বীষু ॥ ৯ ॥

পুণ্যঃ—পবিত্র; গন্ধঃ—গন্ধ; পৃথিব্যাম্—পৃথিবীর; চ—ও; তেজঃ—তেজ; চ—ও; অন্মি—আমি হই; বিভাবসৌ—অগ্নির; জীবনম্—আয়ু; সর্ব—সমস্ত; ভূতেষু—প্রাণীর; তপঃ—তপশ্চর্যা; চ—ও; অন্মি—হই; তপস্বীষু—তপস্বীদের।

গীতার গান

পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ সূর্যের প্রভাব ।

জীবন সর্বভূতের তপস্বীর তপ ॥

অনুবাদ

আমি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ, অগ্নির তেজ, সর্বভূতের জীবন এবং তপস্বীদের তপ।

তাৎপর্য

পুণ্য শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যার বিকার হয় না; পুণ্য হচ্ছে মৌলিক। এই জড় জগতে সব কিছুই একটি বিশিষ্ট সৌরভ বা গন্ধ আছে। যেমন ফুলের গন্ধ,

মালি গন্ধ, আগুনের গন্ধ, জলের গন্ধ, বাতাসের গন্ধ আদি। তবে, পবিত্র নিম্বলুপ, আদি অকৃত্রিম যে সুবাস সব কিছুর মধ্যে প্রবীষ্ট থাকে, তা হচ্ছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তেমনই, সব কিছুরই বিশেষ একটি স্বাদ আছে, তবে রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে এই স্বাদের পরিবর্তন করা যায়। তাই প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব স্বাদ, সুবাস ও স্বাদ আছে। কিতাবসু মানে অগ্নি। এই অগ্নি ছাড়া কলকারখানা চলে না, রান্না করা যায় না, অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজই করা যায় না। সেই আগুন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সেই আগুনের তাপই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয় যে, আমাদের উদরস্থ নিম্নতাপের ফলেই অর্জাণ্ডা হয়। সুতরাং, খাদ্য হজম করবার জন্যও আমাদের আগুনের প্রয়োজন। কৃষ্ণভাবনার প্রভাবে আমরা জানতে পারি যে, মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি আদি সব রকমের সক্রিয় উপাদান এবং সব রকমের রাসায়নিক ও ভৌতিক পদার্থ শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মানুষের আয়ু ও নির্ভর করে শ্রীকৃষ্ণের উপরে। তাই, শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে মানুষের আয়ু দীর্ঘ অথবা সীমিত হয়। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, কৃষ্ণভাবনা প্রত্যেক কেত্রেই সক্রিয় রয়েছে।

শ্লোক ১০

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামন্মি তেজন্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

বীজম্—বীজ; মাং—আমাকে; সর্বভূতানাম্—সর্বভূতের; বিদ্ধি—জানবে; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; সনাতনম্—নিত্য; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; বুদ্ধিমতাম্—বুদ্ধিমানদের; অন্মি—হই; তেজঃ—তেজ; তেজস্বিনাম্—তেজস্বীগণের; অহম্—আমি।

গীতার গান

উৎপত্তির বীজরূপ সবার সে আমি ।

সনাতন তত্ত্ব পার্থ সকলের স্বামী ॥

বুদ্ধিমান সেবা হয় তার বুদ্ধি আমি ।

তেজস্বীর তেজ হয় ঘাহা অন্তর্যামী ॥

অনুবাদ

হে পার্থ, আমাকে সর্বভূতের সনাতন কারণ বলে জানবে। আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদের তেজ।

তাৎপর্য

বীজ থেকে সব কিছু উৎপত্তি হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর বীজ। সচল ও অচল নানা রকমের জীব আছে। পশু, পাখি, মানুষ এই ধরনের জীবেরা জন্মম অর্থাৎ সচল। গাছপালা আদি হচ্ছে স্থাবর অর্থাৎ অচল, কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন জীবের মধ্যে কেউ স্থাবর, কেউ আবার জন্মম। কিন্তু তাদের সকলেরই বীজ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব হচ্ছেন তিনিই, যার থেকে সব কিছু উদ্ভূত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমব্রহ্ম বা পরম আত্মা। ব্রহ্ম হচ্ছে নির্বিশেষ, কিন্তু পরমব্রহ্ম হচ্ছেন সর্বিশেষ। নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে সর্বিশেষ রূপের মধ্যেই অবস্থিত, তা ভগবদ্গীতার বলা হয়েছে। তাই, মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর উৎস। তিনিই সব কিছুর মূল। একটি গাছের মূল যেমন সমস্ত গাছটিকে প্রতিপালন করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমন সব কিছুর আদি মূলরূপে সমস্ত জড়-জাগতিক অভ্যুৎপাদনের প্রতিপালন করেন। বৈদিক শাস্ত্রে (কঠ উপনিষদ ২/২/১৩) সেই কথা প্রমাণিত হয়েছে—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্

একো বহুনাং যো বিদধ্যতি কামান্ ।

যা কিছু নিত্য, তার মধ্যে তিনিই হচ্ছেন পরম-নিত্য। যা কিছু চেতন, তার মধ্যে তিনিই হচ্ছেন পরম চেতন। তিনি একাই সব কিছুর প্রতিপালন করেন। বুদ্ধি ছাড়া কেউ কোন কিছু করতে পারে না এবং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনিই সমস্ত বুদ্ধির উৎস। মানুষের বুদ্ধির বিকাশ না হলে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না।

শ্লোক ১১

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্ ।

ধর্মান্বিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

বলম্—বল; বলবতাম্—বলবানের; চ—এবং; অহম্—আমি; কাম—কাম; রাগ—আসক্তি; বিবর্জিতম্—বিহীন; ধর্মান্বিরুদ্ধঃ—ধর্মের অবিরোধী; ভূতেষু—সমস্ত জীবের মধ্যে; কামঃ—কাম; অস্মি—হই; ভরতর্ষভ—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

বলবান যত আছে তার বল আমি ।

কামরাগ বিবর্জিত যত অগ্রগামী ॥

ধর্ম অবিরুদ্ধ কাম হে ভরতর্ষভ ।

সে সব বুঝে তুমি আমার বৈভব ॥

অনুবাদ

হে ভরতর্ষভ! আমি বলবানের কাম ও রাগ বিবর্জিত বল এবং ধর্মের অবিরোধী কামরূপে আমি প্রাণীগণের মধ্যে বিরাজমান।

তাৎপর্য

যে বলবান তার কর্তব্য হচ্ছে দুর্বলকে রক্ষা করা। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন অপরকে আক্রমণ করা হয়, লুণ্ঠন করা হয়, তখন সেটি বলের অপচয় করা হয়। তেমনই, কাম বা যৌন জীবনের উদ্দেশ্যে হচ্ছে ধর্মপরায়ণ সন্তান উৎপাদন করা। তা না করে যদি ইন্দ্রিয়-ভৃষ্টির জন্য যৌন জীবন যাপন করা হয়, তা অন্যায়। প্রতিটি পিতা-মাতার পরম কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের সন্তানদের কৃষ্ণভাবনাময় করে গড়ে তোলা।

শ্লোক ১২

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাত্ত্ব্যমসাত্ত্ব্যে ।

মন্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন হুহং তেবু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

যে—যে সকল; চ—এবং; এব—অবশ্যই; সাত্ত্বিকাঃ—সাত্ত্বিক; ভাবাঃ—ভাবসমূহ; রাজসাঃ—রাজসিক; তামসাঃ—তামসিক; চ—ও; যে—যে সমস্ত; মন্তঃ—আমার থেকে; এব—অবশ্যই; ইতি—এভাবে; তান্—সেগুলি; বিদ্ধি—জানবার চেষ্টা কর; ন—নই; তু—কিন্তু; অহম্—আমি; তেবু—তাদের মধ্যে; তে—তারা; ময়ি—আমাতে।

গীতার গান

যে সব সাত্ত্বিক ভাব রজস তমস ।

আমা হতে হয় সব আমি নহি বশ ॥

অনুবাদ

সমস্ত সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ডাবসমূহ আমার থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে আমি সেই সকলের অধীন নই, কিন্তু তারা আমার শক্তির অধীন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সব কিছুই প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে সঞ্চিত হয়। জড়া প্রকৃতির এই ত্রিগুণ যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তবুও তিনি কখনই এই গুণত্রয়ের দ্বারা প্রভাবিত হন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাজা যেমন আইন সৃষ্টি করে সোয়াদেবের সঙ্গে সেনা, কিন্তু তিনি নিজে সেই আইনের অধীন নহেন। তেমনই জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কখনও এই সমস্ত গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই তিনি নিরুপদ্রব, অর্থাৎ এই গুণগুলি যদিও তাঁর থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তবুও তিনি এই সমস্ত গুণের অতীত। এটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ১৩

ত্রিভিগুণমৈর্ভাবৈরেতিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

ত্রিভিঃ—তিন, গুণমৈঃ—গুণের দ্বারা, ভাবৈঃ—ভাবের দ্বারা, এতিঃ—এই, সর্বম্—সমগ্র, ইদম্—এই, জগৎ—জগৎ, মোহিতম্—মোহিত, ন অভিজানাতি—জানতে পারে না, মাম্—আমাকে, এভ্যঃ—এই সকলের অতীত, পরম্—পরম, অব্যয়ম্—অব্যয়।

গীতার গান

এই তিনগুণ দ্বারা মোহিত জগৎ ।

না বুঝিতে পারে মোরে পরম শাস্ত ॥

অনুবাদ

(সত্ত্ব, রজ, ও তম) তিনটি গুণের দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে সমগ্র জগৎ এই সমস্ত গুণের অতীত ও অব্যয় আমাকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা সমগ্র জগৎ বিমোহিত হয়ে আছে। জড়া প্রকৃতি বা মারাব প্রভাবে যারা বিমোহিত, তারা বুঝতে পারে না যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই জড়া প্রকৃতির অতীত।

প্রকৃতির প্রভাবে জড় জগতে প্রতিটি জীব ভিন্ন ভিন্ন স্বেচ্ছা প্রাপ্ত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ও দৈহিক গুণাবলীতে ভূষিত হয়। এই গুণের প্রভাবে মানুষেরা চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়। যারা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ যারা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁদের বলা হয় ক্ষত্রিয়। যারা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁদের বলা হয় বৈশ্য। যারা সত্ত্ব ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁদের বলা হয় বৈশ্য। যারা সম্পূর্ণ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের বলা হয় শূত্র। আর তাঁর থেকেও যারা হয়, তারা হচ্ছে পশু। তবে, এই বর্ণবিভাগ নিত্য নয়। আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূত্র অথবা যা-ই হই না কেন, যে কোন অবস্থাতেই এই জীবনটি আমিই। কিন্তু যদিও জীবন অস্থির এবং আমরা জানি না পবিত্র জীবনে কি সেই আমরা লাভ করব, তবুও আমরা দ্বারা মোহিত হয়ে আমরা আমাদের দেহটিকেই আমাদের প্ররূপ বলে মনে করি এবং ভাবতে শুরু করি যে, আমরা আমেরিকান, রাশিয়ান, ভারতীয়, কিংবা ব্রাহ্মণ হিন্দু মুসলমান আদি। এভাবেই যখন আমরা জড় গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ি তখন সমস্ত গুণের অন্তর্গত যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তা আমরা ভুলে যাই। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বিমোহিত হয়ে মানুষ বুঝতে পারে না যে, এই সমস্ত বিষয়-চরিত্রের উৎস হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং।

পশু, পক্ষী, মানুষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব-দেবী আদি প্রতিটি বিভিন্ন জীবই জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত এবং এরা সকলেই অপ্রাকৃত পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে গেছে। যারা রজ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এমন কি যারা সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, তারাও পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধির উর্ধ্বে যেতে পারে না। শ্রীভগবান, যিনি পরম পুরুষ, যার মধ্যে পরিপূর্ণ শ্রী, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বীর্য, যশ ও বৈরাগ্য বিনামান, সেই ঐশ্বর্যপূর্ণ সর্বিশেষ ভগবানের সামান্য তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং, যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তারাও যখন এই তথ্যকে বুঝতে পারে না, তখন রজ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত জীবের সম্বন্ধে আর কি আশা করা যেতে পারে? কৃষ্ণভাবনামৃত বা কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে জড়া প্রকৃতির এই তিন গুণের অতীত। আর যারা সর্বভোভাবে কৃষ্ণভাবনার মগ্ন হয়ে আছেন, তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত মুক্ত।

শ্লোক ১৪

দৈবী হোমা গুণময়ী মম মায়া দূরতয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

দৈবী—অলৌকিকী, হি—নিশ্চয়, এমা—এই, গুণময়ী—ত্রিগুণময়ী, মম—আমার, মায়া—শক্তি, দূরতয়া—দূর্বাক্রমণীয়া, মাম্—আমাকে, এব—অবশ্যই, যে—যারা, প্রপদ্যন্তে—শরণাগত হন, মায়াং একাম্—এই মায়াশক্তিকে, তরন্তি—উদ্ধারিত হন, তে—তারা।

গীতার গান

অতএব গুণময়ী আমার যে মায়া ।

বহিরঙ্গা শক্তি সেই অতি দূরতয়া ॥

সে আমার হাত হতে যদি মুক্তি চায় ।

আমার চরণে সেই প্রপত্তি করয় ॥

অনুবাদ

আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণময়ী এবং তা দূরভ্রমণীয়া। কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উদ্ধারিত হতে পারেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত দিব্য শক্তির অধীশ্বর এবং সেই শক্তিবান্ধব দিব্যত্ব-সম্পন্ন। যদিও জীব তাঁর সেই শক্তিসম্বৃত এবং তাই দিব্য, কিন্তু জড় শক্তির সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের সেই প্রকৃত দিব্য স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। এভাবেই জড় শক্তির প্রভাবে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ধৃত হওয়ার ফলে চিন্ময় পরা শক্তি ও জড় অপবা শক্তি উভয়ই নিত্য। জীব ভগবানের নিত্য পরা শক্তির অংশ, কিন্তু অপরা প্রকৃতি বা মায়ায় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে তার মোহও নিত্য। তাই জড় ভগবতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবকে বলা হয় নিত্যবদ্ধ। জড় ভগবতের সময়ের হিসাবে কেউই কলতে পারে না, জীব করে বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। তাই এই জড় ভগবতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। জড় প্রকৃতি যদিও ভগবানের অনুকৃষ্টা শক্তি, তবুও পরমেশ্বর ভগবানের

পরম ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি জীব তাকে অতিক্রম করতে পারে না বা তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। অনুকৃষ্টা জড় শক্তি বা মায়াকে ভগবান এখানে দৈবী বলে অভিহিত করেছেন, কেন না তা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভগবানের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে এই অপরা প্রকৃতি নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অদ্রুতভাবে সৃষ্টি এবং পিনাশের কাজ করে চলেছে। এই সম্বন্ধে বেদে বলা হয়েছে—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনাং চ মৎসংস্রম্। "মায়া যদিও মিথ্যা অথবা অনিত্য এবং মায়ার আশ্রয়ে বসেছেন পরম যাদুকর পরম পূরব ভগবান, যিনি হচ্ছেন মহেশ্বর, পরম নিয়ন্তা।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪/১০)

গুণ ক্ষমতার আর একটি অর্থ হচ্ছে রজত্ব। এর থেকে বোঝা যায় যে, মায়া এ সমস্ত রজত্ব দ্বারা বদ্ধ জীবকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছে। যে মানুষের হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা, সে নিজে মুক্ত হতে পারে না। মুক্ত হাত হলে তাকে এমন কারও সাহায্য নিতে হয়, যিনি নিজে মুক্ত কারণ, যে নিজেই বদ্ধ, সে কাউকে মুক্ত করতে পারে না, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষেরাই কেবল অপরাধে মুক্ত করতে পারেন। তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর প্রতিনিধি শ্রী ব্রহ্মসদাই কেবল বদ্ধ জীবকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। এই ধরনের পরম সাহায্য ব্যতীত জড় প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা এই মুক্তির পরম সাহায্য হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মায়াশক্তির অধীশ্বর। তাই, তিনি যখন এই প্রলয়নীয় মায়াকে আদেশ দেন কাউকে মুক্ত করে দিতে, মায়া তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই আদেশ পালন করেন। জীব হচ্ছে ভগবানের সন্তান, তাই জীব যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী করুণাবশে পিতৃবৎ রেখে তাকে মুক্ত করতে সক্ষম করেন এবং তিনি তখন মায়াকে আদেশ দেন তাকে মুক্ত করে দিতে। ওহি ভগবানের চরণ-কমলের শরণাগত হওয়াটাই হচ্ছে কঠোর জড় প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়।

মম এব কথাও শুনিও এবং পর্যাপ্ত। মম্ মানে শ্রীকৃষ্ণকে বা বিশ্বকেই বোঝায় ব্রহ্মা কিংবা শিব নয়। যদিও ব্রহ্মা এবং শিব অসীম শক্তিসম্পন্ন এবং তারা প্রায় বিশ্বের সমকক্ষ, কিন্তু ভগবানের এই রাজোত্তম ও ভোক্তাশ্রয় গুণাবতারেরা কখনই জীবকে মায়ায় বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না। পরাক্রমে বলা যায়, ব্রহ্মা এবং শিবও মায়ায় দ্বারা প্রভাবিত। বিশ্বই কেবল মায়াবীশ। তাই, তিনিই কেবল বদ্ধ জীবকে মায়ায় বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। এই সম্বন্ধে বেদে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/৮) প্রতিপন্ন করা হয়েছে, তমের বিদিত্বা, অর্থাৎ

“শ্রীকৃষ্ণকে জানার মাধ্যমেই কেবল জড় বস্তু থেকে মুক্ত হওয়া যায়।” স্বয়ং মহাদেব প্রীতাব করেন যে বিষ্ণুর কৃপার ফলেই কেবল মুক্তি লাভ করা যায়। তিনি বলেছেন, মুক্তিপ্রদাতা সর্বোৎকৃষ্ট বিষ্ণুর ন সংশয়ঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুই যে সকলের মুক্তিদাতা সেই সন্দেহ কোন সংশয় নেই।

শ্লোক ১৫

ন মাং দুষ্কৃতিনো মৃঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।

মায়রাপহৃতজ্ঞানা আসুরাঃ ভাবমাপ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ন—না, মাম্—আমাকে, দুষ্কৃতিনঃ—দুষ্কৃতকারী, মৃঢ়াঃ—মূঢ়, প্রপদ্যন্তে—শরণাগত হয়, নরাধমাঃ—নিকৃষ্ট নরগণ, মায়রা—মায়ার দ্বারা, অপহৃত—অপহৃত, জ্ঞানাঃ—যাদের জ্ঞান, আসুরম্—আসুরিক, ভাবম্—প্রভাব, আপ্রিতাঃ—আশ্রয় করে।

গীতার গান

কিন্তু যারা দুর্ভাচার নরাধম মূঢ় ।

সর্বদাই গুণকার্যে অতিমাত্রা দৃঢ় ॥

মায়ার দ্বারাতে যারা অপহৃত জ্ঞান ।

প্রপত্তি করে না তারা যত আসুরান্ ॥

অনুবাদ

মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কমলে শুধুমাত্র আত্মসমর্পণ করলেই অনায়াসে দুর্ভতিক্রম্য মায়াকে অতিক্রম করা যায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, তথাকথিত পণ্ডিত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ী, পরিচালক, রাজনীতিবিদ ও জনসাধারণের নেতারা কেন সর্ব শক্তিমূল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হন না? মানব সমাজের নেতারা জড় প্রকৃতির নিয়ম থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য কত বছর ধরে অধ্যবসায় সহকরে অনেক বড় বড় পরিকল্পনা করে। কিন্তু সেই মুক্তি লাভ করাটা যদি কেবল মাত্র ভগবানের শ্রীচরণে

আত্মসমর্পণ করার মতো সহজ ব্যাপার হয়, তা হলে এই সমস্ত বুদ্ধিমান ও কঠোর পরিশ্রমী নেতারা সেই সহজ সল পন্থাকে অবলম্বন করে না কেন?

ভগবদ্গীতাতে অত্যন্ত সরলভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত ভদ্রজ পুরুষ সমাজের যথার্থ নেতা, যেমন—ব্রহ্মা, শিব, কুবের মনু, ব্যাসদেব, কপিলা, দেবল, অসিত, জনক, প্রহ্লাদ, বলি এবং পরবর্তীকালে মধ্বাচার্য, বামনজাচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং আরও অনেকে—যাঁরা হচ্চেন নিম্নতম দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক তাঁরা সকলেই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। যারা প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক নয় বৈজ্ঞানিক নয়, শিক্ষক নয়, শাসক নয়, কিন্তু স্বার্থমিঞ্জির জন্য সেই প্রকার ভান করে লোক ঠকায়, তারা কখনই ভগবানের নির্ধারিত পন্থা অবলম্বন করে না। ভগবান সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই; তারা কেবলমাত্র মনগড়া জড়-জাগতিক পরিকল্পনা রচনা করে এবং তার ফলে সমাজের সমস্যা ল্যাঘব হওয়ার পরিবর্তে তাদের স্বার্থ প্রাচেষ্টার দ্বারা তা আরও জটিল হয়ে ওঠে। কারণ, জড় প্রকৃতি এতই শক্তিশালী যে, আসুরিক ভাবাপন্ন নাস্তিক নেতাদের সব রকম শাস্তিবিরোধী পরিকল্পনাগুলি সে ব্যর্থ করে দেয় এবং ‘পরিকল্পনা কমিশনগুলির’ জ্ঞানের দস্ত নস্যাৎ করে দেয়।

নাস্তিক পরিকল্পনাকারীদের এখানে দুষ্কৃতিনঃ অথবা দুষ্কৃতকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। কৃতী মনে সৃষ্টিকারী। ভগবৎ-বিদ্বেষী পরিকল্পনাকারীরা অনেক সময়ে পুন বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন ও গুণ-সম্পন্নও হয়, কেন না যে কোন বড় পরিকল্পনা, তা ভালই হোক অথবা খারাপই হোক, সফল করতে হলে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। কিন্তু পরমেশ্বরের পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করে বলে নিরীহকারী পরিকল্পনাকারীদের দুষ্কৃতি বলা হয়। অর্থাৎ তাদের বুদ্ধি ও প্রাচেষ্টা ভুল পথে চালিত হচ্ছে।

ভগবদ্গীতাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জড় শক্তি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নির্দেশে পরিচালিত হয়। এর কোনও স্বাধীন-স্বতন্ত্র ক্ষমতা নেই। কোন কিছুই প্রতিবন্ধ যেমন প্রকৃত বস্তুর উপর নির্ভরশীল, জড় প্রকৃতিও ঠিক তেমনই ভগবানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জড় ও জড় শক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। ভগবৎ-বিদ্বেষ নাস্তিকদের ভগবৎ ভদ্রজ্ঞান নেই, তাই তারা কখনই বুঝতে পারে না জড় প্রকৃতি কিভাবে পরিচালিত হয় এবং ভগবানের পরিকল্পনা কি। মায়ার প্রভাবে সম্মোহ এবং রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকার ফলে তার সব কয়টি পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়। হিরণ্যকশিপু, রাবণ আদি অসুরেরা বিদ্যা বুদ্ধিতে কাণ্ড চাইতে কম ছিল না। তারা সকলেই ছিল মগ্ন বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শিক্ষক ও পরিচালক। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তাদের সেই সমস্ত বিরাট বিবটি

পবিকল্পনাগুলি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এই সমস্ত দুর্বাচারীদের চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—মূঢ়, নরাধম, মায়াপহত-জ্ঞান ও আসুৰিক ভাবাপন্ন।

(১) মূঢ় হচ্ছে তারা, যারা কাঠের পরিশ্রমী ভারবাহী পশুর মতো মূৰ্খ। তারা সব সময় তাদের নিজেরদের পরিশ্রমের ফল নিয়েই ভোগ করতে চায়। তাই, তারা ভীতগবানকে তাদের কর্ম উৎসর্গ করতে পারে না। গাধা হচ্ছে ভারবাহী পশুর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই পশুটি তার মনিবের জন্য কাঠের পবিশ্রম করতে পারে। এই বেচারি গাধা জানে না সে কার জন্য দিন রাত খেটে চলছে, একটুখানি ঘাস খেয়ে উদরপূর্তি করে, মনিবের হাতে আর খাওয়ান আতঙ্কে একটুখানি ঘুমিয়ে উঠে এবং গদগদীয় লাথি খেতে খেতে তার ঘোঁল কুখার ভূঁপ্তি করে সে মনে করে যে সে খুব সুখেই আছে। এই গাধাগুলি মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করে জীবন-দর্শন আওড়ায়, কিন্তু তার রাসভ-নাটকের ফলে সে অন্যদের কেবল জ্বালাতনই করে। মূঢ় সকাম কর্মীদের অবস্থার ঠিক এই গাধারই মতো। তারা জানে না কান জন্য কর্ম করা উচিত। তারা জানে না যে কর্ম করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞ, অর্থাৎ ভগবানকে সন্তুষ্ট করা। এই হচ্ছে কর্ম করার যথার্থ উদ্দেশ্য।

এই সমস্ত কর্মী যারা তাদের দ্রবায়িত কর্তব্যের ভার সামল কপার জন্য দিন-রাত গাধার মতো খেটে চলছে, তারা প্রকৃত বসে যে, জীবনের অমরত্বের কথা শোনবার মতো সময় তাদের নেই। এই সমস্ত মূঢ় লোকগুলির কাছে ক্ষয়িক্ষয় জাগতিক লাভটাই হচ্ছে সব কিছু। অথচ ওরা জানে না দিন-রাত অক্লান্ত পবিশ্রম করে তারা যে কর্ম করছে, তার একটা নগণ্য অংশই কেবল তারা উপভোগ করতে পারে। অসংখ্য বিষয় লাভের জন্য তারা দিনরাত না ঘুমিয়ে গাধার মতো পবিশ্রম করে, মন্দাধি, আদি উদরপূর্ত্য পীড়িত হয়ে এক বকম অন্যাহারে থেকে তারা তাদের কল্পিত প্রভুর সেবার রত থাকে। তাদের যথার্থ প্রভুরকে না জেনে তারা ধনদেন্ডের পরিচর্যা করে তাদের অমূল্য সময় নষ্ট করে, দুর্ভাগ্যবশত তারা কখনই সমস্ত প্রভুর পরম প্রভু শরণাগত হয় না, অথবা তারা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তাঁর কথা শ্রবণ করে না। বিদ্যাহারী শূকর কখনই দুধ ঘি চিনিব তৈরি মিঠাই খেতে চায় না। তেমনি, মূঢ় কর্মীরা অস্থির পার্থিব জগতের হীকির ভূপ্তিনায়ক কথাই কেবল শ্রবণ করে, কিন্তু যে শাস্ত্র প্রাণশক্তি জড় ভগবৎকে চালনা করেছে, সেই অপ্রাকৃত শক্তির কথা শোনবার বিন্দুমাত্র সময় পায় না।

(২) অন্য শ্রেণীর দুর্বাচারীদের বলা হয় নরাধম অর্থাৎ তারা হচ্ছে সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ। ৮৪,০০,০০০ যোনির মধ্যে ৪,০০,০০০ হচ্ছে মনুষ্য যোনি। এম মধ্যে অসংখ্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা সাধারণত অসভ্য। সভ্য মানুষ

হচ্ছেন তাঁরা, যারা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন যাপন করে। আর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত হলেও যাদের জীবন ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হয় না, তাদের নরাধম বলে গণ্য করা হয়। ভগবানকে বাদ দিয়ে কখনও কোন ধর্ম হয় না। কারণ, ধর্মের পথ অনুসরণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম-তত্ত্বকে জানা এবং তাঁর সঙ্গে মানুষের মিত্র সম্পর্কের কথা অবগত হওয়া। গীতাতে পরমেশ্বর ভগবান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর উপরে ক্ষমতামালী কেউ নেই এবং তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য, তাঁর উপরে আর কোনও ক্ষমতা নেই। সভ্য মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম সত্য বা সর্ব শক্তিমান, পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মানুষের মিত্র সম্পর্কের নৃপ্ত চেতনার পুনর্জাগরণ করা। মনুষ্য-শরীর পাওয়া সম্বন্ধে যে এই সূযোগের সদাধার করে না, তাকে বলা হয় নরাধম। শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে (যে অবস্থাটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর), তখন সে প্রত্যাহার কাঁছে প্রতিজ্ঞা করে যে, সেই অবস্থা থেকে মুক্ত হলেই সে ভগবানের স্বেচ্ছা নিজেই উৎসর্গ করবে। বিপদে পড়লে ভগবানকে প্রার্থনা জানানো জীবের দৈর্ঘ্যবিক প্রবৃত্তি, কারণ ভগবানের সঙ্গে তার মিত্র সন্ধক রয়েছে। কিন্তু প্রসব ওৎসব পরেই শিশু তার জন্ম-যন্ত্রণার কথা ভুলে যায় এবং মায়ায় প্রভাব তার বুদ্ধিদাতাকেও ভুলে যায়।

শিশুর অভিজ্ঞাবকদের কর্তব্য হচ্ছে, তাঁদের সন্তানদের সুপ্ত ভগবৎ প্রেমকে পুনর্জাগরিত করা। ধর্মশাস্ত্র অনু-স্মৃতিতে নির্দেশিত দশকর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পোশ্রম পদ্ধতির মাধ্যমে এই ভগবৎ প্রেমকে পুনর্জাগরিত করা। কিন্তু আধুনিক যুগে পৃথিবীর কোথাও এই পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় না। তাই, আধুনিক যুগে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষই নরাধমে পরিণত হয়েছে।

যখন সমগ্র জনগণই নরাধমে পরিণত হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সর্ব শক্তিময়ী ঈশ্বর প্রভাবে তাদের তথাকথিত শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন হয়ে পড়ে। গীতার ২০-ম ও অনুসারে, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত পণ্ডিত, যিনি একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ, একটি গুরু, একটি গুরু, একটি হাতি ও একজন চণ্ডালকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। এই হচ্ছে গুরু ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি। পরমেশ্বর ভগবানের অবতার শ্রীমতানন্দ প্রভু যথার্থ নরাধম জগাই ও মাধাই জাতীয়কে উদ্ধার করেন এবং এভাবেই তিনি পরমেশ্বর হচ্ছেন যে, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের করুণা কিতাবে সব চাইতে অধঃপতিত নরাধম উপরেও বর্ষিত হয়। তাই, যে নরাধমকে ভগবান পর্যন্ত পরিচাণ করেছে—সংসারভক্তের কৃপার প্রভাবে তার হৃদয়ে আবার পারমার্থিক কৃষ্ণভাবনার উৎসব হতে পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাগবত-ধর্ম অথবা ভগবদ্ভক্তদেব কার্যপদ্ধতি প্রচার করে উপদেশ দিয়ে গোল্ছন যে, শ্রদ্ধাবানত চিত্তে মানুষকে পরমেশ্বর ভগবানের বাণী শ্রবণ করতে হবে, ভগবানের দেওয়া এই উপদেশের সারমর্ম হচ্ছে ভগবৎগীতা। শ্রদ্ধাবানত চিত্তে ভগবানের দেওয়া উপদেশ শ্রবণ করার ফলে নরাদম ও উদ্ধার পেতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা তো দূরে থাকুক, এই সমস্ত নরাদমগুলি ভগবানের বাণী পর্যন্ত কালে উনতে চায় না। এভাবেই নরাদমেরা সব সময়ই মানব-জীবনের পথম কর্তব্যকে একেবারেই অবহেলা করে।

(৩) পবনপ্রী শ্রেণীর দুদ্ভুতকাবীরদের বলা হয় মায়্যাপহৃতজ্ঞানঃ অর্থাৎ মায়ার প্রভাবে যাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। সাধারণত এরা আদিকণ্ঠই খুব বিদ্বান হয়—যেমন বড় বড় দার্শনিক, কবি, বিজ্ঞানিক, সাহিত্যিক আদি। কিন্তু মায়্যাশক্তি তাদের বিপর্যয়মণী করেছে, তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানকে অবজ্ঞা করে থাকে।

আজকের জগতে অসংখ্য মায়্যাপহৃতজ্ঞানঃ মানুষ দেখা যায়, এমন কি অনেক ভগবৎগীতার পণ্ডিতও এই ধরনের মুঢ়। গীতাতে সহজ সরল ভাষায় বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ধর্ম্য পথম পুরুষোত্তম ভগবান। তাঁর সমস্ত অথবা তাঁর থেকে মহৎ আর কেউ নেই। তাঁকে সমস্ত মানুষের আদি পিতা ব্রহ্মাণ্ড পিতামহ বর্ণনা করা হয়েছে। শক্ত, শ্রীকৃষ্ণকে কেবল ব্রহ্মারই পিতা বলা হয় না, তিনি সমস্ত যোনিভূক্ত জীবেরও পিতা। তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয় এবং সমস্ত জীবের আশ্রয়মণী পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁরই অংশ। তিনি সব কিছুরই উৎস, তাই তাঁর চরণাবিস্মের শরণাগত হওয়ার জন্য প্রত্যেককেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুদৃঢ়ভাবে এই সব সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মায়্যাপহৃতজ্ঞানঃ মানুষেরা ভগবানকে অবজ্ঞা করে এবং তাঁকে আর একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তারা জানে না যে, এই দুর্ভাগ্য-শরীর ভগবানেরই নিত্য চিহ্ন। শ্রীবিগ্রহের অনুকরণে রচিত হয়েছে।

মায়্যাপহৃতজ্ঞানঃ মুখেরা গীতার যে প্রামাণ্যবর্জিত ব্যাখ্যা করে তাঁর ফলে তারা প্রকৃতপক্ষে গীতার যথাযথ অর্থের কদম্ব করে। গুরু-পরম্পরাক্রমে গীতার জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়ার ফলে তারা গীতায় প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। তাই যে মনগড়া ব্যাখ্যা করে তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত এবং তাদের সেই সমস্ত মতবাদগুলি পারমার্থিক সাধনার পথে দুর্বৃত্তিক্রম্য প্রতিবন্ধকের মতো হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত মোহপ্রসূ ব্যাখ্যাকাবরা কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাবিস্মের শরণাগত হয় না এবং অন্য কাউকেও ভগবানের শরণাগত হওয়ার শিক্ষাদান করে না।

(১) অবশেষে শ্রেণীর দুদ্ভুতকাবীরদের বলা হয় আসুরঃ ভাবম্যাস্রিতাঃ অথবা আসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তি। এই ধরনের মানুষেরা নিলজ্জভাবে নাস্তিক। এই শ্রেণীর বক্তব্যবাহী আসুরেরা তর্ক করে যে, পরমেশ্বর ভগবান কখনই এই জড় জগতে অবতরণ করতে পারেন না। কিন্তু ভগবান যে কোন এই জড় জগতে অবতরণ করতে পারেন না, সেই সম্বন্ধে তারা কোন যুক্তিও প্রদর্শন করতে পারে না। এদের কেউ কেউ আবার বলে যে, ভগবান নির্বিশেষ ব্রহ্মের অধীন যদিও গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ নিপন্যাসিত কথাই বলা হয়েছে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে এই সমস্ত নাস্তিকেরা স্বকপোলকল্পিত অপ্রামাণিক একাধিক অন্তরঙ্গদের অবতারণা করে। এই ধরনের মানুষদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের নিন্দা করা, তাই তারা কখনই শ্রীকৃষ্ণের চরণাবিস্মের শরণাগত হতে পারে না।

মঙ্গল ভারতের শ্রীযত্ননাচাৰ্য আলবন্দার বলেছেন, “হে ভগবান। তুমি যদিও তোমার অগ্রাণ্ড ও রূপ, গুণ ও স্বীকার দ্বারা অনন্ত, সমস্ত শাস্ত্র যদিও তোমার বিত্তক সন্ময় শ্রীমদ্ভগবৎ অঙ্গীকার করে এবং দৈবীগুণ-সম্পন্ন জ্ঞানী ঐশ্বর্যেরা তোমার ভয়ভয়কার করেন, কিন্তু তবুও আসুরিক ভাবাপন্ন নিরীশ্বরবাদীরা কখনই তোমাকে জানতে পারে না।”

তাই, উপরোক্ত (১) মুঢ়, (২) নরাদম, (৩) মায়্যাপহৃত-জ্ঞান (৪) আসুরিক ভাবাপন্ন নাস্তিকেরা শাস্ত্র ও মহাজনদের উপদেশ সত্ত্বেও কখনই পথম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাবিস্মের শরণাগত হয় না।

শ্লোক ১৬

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সৃক্তিনোহর্জুন।

আর্তো জিজ্ঞাসুরথার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

চতুর্বিধাঃ—চার প্রকার, ভজন্তে—ভজনা করেন, মাং—আমাকে, জনাঃ—ব্যক্তিগণ, সৃক্তিনঃ—পূণ্যকর্মী, অর্জুন—হে অর্জুন, আর্তঃ—আর্ত, জিজ্ঞাসুঃ—আনুসন্ধিৎসু অর্থার্থী (ভোগ অভিলাষী), জ্ঞানী—তত্ত্বজ্ঞ, চ—ও ভরতর্ষভ—হে ভরতর্ষভ

গীতার গান

সৃক্তি করেছে যারা সেই চারিজন।

আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু কিস্বা জ্ঞানী হন ॥

প্রপত্তি সহিত তারা করয়ে ভজন ।
অসুরাদি মায়াযুদ্ধে হারায় জীবন ॥

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! আর্ত, অর্থাধী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা-
ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন,

ভাষ্য

দুষ্কৃতকারীদের ঠিক বিপরীত হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণকারী এবং তাঁদের বলা
হয় সুকৃতিঃ অর্থাৎ সুকৃতিসম্পন্ন মানুষ। এরা সব সময়ই শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি-
নিষেধগুলি মেনে চলে, সমাজের নীতি মেনে চলে এবং এরা সকলেই অন্ন-বিত্তের
ভগবত্তত্ত্ব। এরাও আবার চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত— (১) আর্ত, (২) অর্থাধী,
(৩) জিজ্ঞাসু ও (৪) জ্ঞানী। এই সমস্ত ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কারণে দ্বারা অনুপ্রাণিত
হয়ে ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হয়। এরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি নাম, কালমাত্র ভক্তির
লিনিময়ে এরা কোন না কোন অভিনব পুণ্য কর্মসাধনা করে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি
সব রকমের কামনা থেকে মুক্ত এবং শুদ্ধ-জাগতিক কোন কিছু লাভ করার
অভিপ্সব থাকে না। ভক্তিরসামুদ্রিক গ্রন্থে (পৃষ্ঠ ১/১১) শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করে
এলা হয়েছে—

অন্যাত্মসাধিতান্যে জ্ঞানকর্মাদানবৃত্তম্ ।
অনুকুলেন কৃকানুশীলনং ভক্তিকৃতম্ ॥

“শুদ্ধ-জাগতিক লাভের অভিসাধ বর্জন করে, জ্ঞান, কর্ম, যোগ আদি নৈমিত্তিক
ধর্মের আচরণ থেকে মুক্ত হয়ে অনুকূলভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রেমভক্তি
সেবা করাই হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি।”

এই চার শ্রেণীর ব্যক্তির যখন ভগবানের সেবা করে, তখন সাধুসঙ্গের প্রভাবে
তারাও শুদ্ধ ভক্তিতে পরিণত হয়। দুষ্কৃতকারীদের পক্ষে ভগবদ্ভক্তি করা খুবই কঠিন
কারণ তারা অত্যন্ত স্বার্থপর, অসংযত ও পারমার্থিক উদ্দেশ্যহীন। কিন্তু তবুও
সৌভাগ্যক্রমে তাদের কেউ যদি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সংস্পর্শে আসে, তা হলে এরাও
শুদ্ধ ভক্তিতে পরিণত হতে পারে।

যদি সকাম কর্মের ফল ভোগ করার জন্য সর্বদাই নানা বক্স কাজে ব্যস্ত,
তারা নানা বক্স দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হয়ে ভগবানের শরণাগত হয় এবং

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সংস্পর্শে আসার ফলে দুঃখের মধ্যেও তারা ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত
হয়। নিরাশের ফলেও অনেক সাধুসঙ্গ করে এবং তাব প্রভাবে ভগবানের কথা
জনতে জিজ্ঞাসু হয়। তেমনি, আবার শূন্যগর্ভ দার্শনিকেরাও সমস্ত জাগতিক
জ্ঞানের নিরর্থকতা উপলব্ধি করতে পেরে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার প্রয়াসী হয়
এবং ভগবানের সেবা করতে শুরু করে। তার ফলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং ভগবানের
আংশিক প্রকাশ পরমাশ্রা হল অতিক্রম করে, পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ
ভক্তের কৃপায় ভগবানের সাকার রূপের জ্ঞান লাভ করে। মোটের উপর এই
সমস্ত আর্ত, অর্থাধী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীরা যখন উপলব্ধি করতে পারে যে, পরমার্থ
সংকলনের সঙ্গে শুদ্ধ-জাগতিক লাভ-ফলিত কোন সম্পর্ক নেই, তখন তারা শুদ্ধ
ভক্তিতে পরিণত হয়। এই পরম শুদ্ধ ভক্তির ফলে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত ভগবৎ-
সেবার নিরাক্রান্ত ভক্ত সত্য কর্মের দ্বারা দূষিত হয়ে থাকে এবং শুদ্ধ-জাগতিক
জ্ঞানের অন্বেষণও করতে থাকে। তাই, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির ফলে উন্নীত হতে হলে,
এই সমস্ত প্রতিবন্ধকগুলি অতিক্রম করতে হয়।

শ্লোক ১৭

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তেষাম্—তাদের মধ্যে জ্ঞানী—তত্ত্বজ্ঞ, নিত্যযুক্তঃ—সর্বদাই আমাতে একাগ্রচিত্ত,
এক—একমাত্র, ভক্তিঃ—ভগবদ্ভক্তিতে, বিশিষ্যতে—শ্রেষ্ঠ, প্রিয়ঃ—প্রিয়, হি—
যেহেতু, জ্ঞানিনঃ—জ্ঞানীর, অত্যর্থম্—অত্যন্ত, অহম্—আমি, সঃ—তিনি, চ—
ও, মম—আমার, প্রিয়ঃ—প্রিয়।

গীতার গান

এই চারিজন মধ্যে জ্ঞানী সে বিশিষ্ট ।

প্রিয় হয় জ্ঞানী মোর অতি সে বলিষ্ট ॥

অনুবাদ

এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত, আমাতে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। কেন
না আমি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়

তাৎপর্য

সব রকম জড় বাসনার কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে আর্ত, অর্থাধী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী বা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়। কিন্তু এদের মধ্যে সমস্ত জড় বাসনা থেকে নিম্পূহ তত্ত্বজ্ঞানী বাস্তবিকই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন। এই চার শ্রেণীর মধ্যে যিনি পূর্ণ জ্ঞানবান এবং সেই সঙ্গে ভক্তিপরায়ণ, ভগবান বলেছেন যে, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন। প্রকৃত জ্ঞান অন্বেষণ করার ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, জড় দেহটি থেকে আত্মা ভিন্ন এবং এই একনৃসম্মানন পাথে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে তিনি নিরাকার ব্রহ্ম ও পরমাত্মন প্রাণ উপলব্ধি করেন। পূর্ণরূপে শুদ্ধ হওয়ার পর তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি ভগবানের নিত্য দাস। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে লাভ কণার ফলে আর্ত অর্থাধী জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এরা সকলেই শুদ্ধ হন। কিন্তু যে মানুষ প্রাথমিক সাধনাবস্থায় ভগবান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন এবং সেই সঙ্গে ভক্তিপরায়ণ, তিনি ভগবানের অতিশয় প্রিয়। যিনি ভগবানের অপ্রাকৃত সম্পর্কে শুদ্ধ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত, ভক্তিমোহের পাথে ভগবান তাঁকে এমনভাবে সংরক্ষণ করেন যে, জড় ভগবৎর কোন কলুষতা আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী দ্ব্যৈক্যব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাস্থা মামেবানুভুমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

উদারাঃ—উদার, সর্ব—সকলে; এব—অবশ্যই, এতে—এরা; জ্ঞানী—জ্ঞানী, ত্ব—কিন্তু; আত্মা এব—আমার নিজের মতো; মে—আমার; মতম্—মত, আস্থিতঃ—অবস্থিত, সঃ—তিনি, হি—যোহত্ব, যুক্তাস্থা—ভক্তিমোহের বৃত্ত নাম—আমাকে; এব—অবশ্যই, অনুভুমাং—সর্বোৎকৃষ্ট; গতিম্—গতি।

গীতার গান

উক্ত চারিজন ভক্ত সকলে উদার ।

শুদ্ধভক্তি প্রাপ্ত হন ক্রমশ বিস্তার ॥

তার মধ্যে জ্ঞানী ভক্ত অতি সে আত্মীয় ।

সে কারণে উত্তম গতি হয় বরণীয় ॥

অনুবাদ

এই সকল ভক্তেরা সকলেই নিঃসন্দেহে মহাত্মা, কিন্তু যে জ্ঞানী আমার তত্ত্বজ্ঞানে অধিষ্ঠিত, আমার মতে তিনি আমার আত্মস্বরূপ। আমার অপ্রাকৃত সেবায় মুক্ত হয়ে তিনি সর্বোত্তম গতিস্বরূপ আমাকে লাভ করেন।

তাৎপর্য

ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানী ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের প্রিয়, কিন্তু তা বলে যে ভগবান তাঁর অন্য ভক্তদের ভালবাসেন না, তা নয়। ভগবান বলেছেন যে, তাঁরা সকলেই উদার, কারণ যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরাই ভগবানের কাছে আসেন, তাঁরা সকলেই মহাত্মা। ভগবদ্ভক্তির বিন্যাসে যে সমস্ত ভক্ত কোন কিছু লাভের আশা করেন, ভগবান তাঁকেও গ্রহণ করেন, কারণ সেই ক্ষেত্রেও প্রীতির আদান-প্রদান হয়। ভগবানকে ভালবাসেই তাঁরা তাঁর কাছে কোন বিষয় লাভের কামনা করেন। এরপর তাঁর বাহ্যপূর্তি-ভরিত সঙ্কল্পের ফলে তিনি আরও গভীরভাবে ভগবানকে ভালবাসেন। কিন্তু তবুও পূর্ণ জ্ঞানবান ভগবদ্ভক্ত ভগবানের অতিশয় প্রিয়, কারণ তাঁর একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে প্রেমভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা। এই প্রেমের ভক্ত ভগবৎ-সান্নিধ্য বা ভগবৎ-সেবা বিনা এক মুহূর্তও বাঁচতে পারেন না। সেই রকম ভগবানও তাঁর ভক্তের প্রতি এতই অনুরক্ত যে, তাঁকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভগবতে (৯/৪/৬৮) ভগবান বলেছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ং ত্বম্ ।

মদনাৎ তে ন জানন্তি নাইং তেভ্যো মনাগপি ॥

ভক্তেরা আমার হৃদয়ে সবদই নিবস করেন এবং আমিও সর্বদাই তাঁদের হৃদয়ে বসোজমান থাকি। আমাকে ছাড়া তত্ত্ব আর কিছুই জানেন না আর আমিও তাই তত্ত্বকে কখনই ভুলতে পারি না। আমার শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা প্রগাঢ় প্রেমময় ও আত্মবিক। পূর্ণজ্ঞানী শুদ্ধ ভক্তেরা কখনই পারমাণবিক সান্নিধ্য করেন না, তাই তাঁরা আমার এত প্রিয়।

শ্লোক ১৯

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্দ্ভাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদূরভঃ ॥ ১৯ ॥

বহু নাম—বহু; জন্ম নাম—জন্মের; আস্তে—পরে, জ্ঞানবান্—তত্ত্বজ্ঞানী, যাম্—আমাকে, প্রপদ্যতে—প্রপত্তি করেন, বাসুদেবঃ—বাসুদেব, সর্বম্—সমস্ত, ইতি—এভাবে; সঃ—সেইরূপ; মহাত্মা—মহাপুরুষ; সুদূর্লভঃ—অত্যন্ত দুর্লভ।

গীতার গান

ক্রমে ক্রমে জ্ঞানীজন বহু জন্ম পরে ।

আমার চরণে শুদ্ধ প্রপত্তি সে করে ॥

বাসুদেবময় তদা জগৎ দর্শন ।

দূর্লভ মহাত্মা সেই শাস্ত্রের বর্ণন ॥

অনুবাদ

বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য

বহু বহু জন্ম ভগবৎভক্তি সাধন কাল ফলে অথবা পারমার্থিক কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে জীব এই অপ্রাকৃত বিগুহ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় যে, পারমার্থিক উপলব্ধির চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। পারমার্থিক উপলব্ধির প্রারম্ভিক শুরু, সাধক যখন ভোগাসক্তির জড় বন্ধন নিবৃত্তি করার চেষ্টা করেন, তখন তার প্রবৃত্তি কিছুটা নির্বিশেষবাদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি যখন উন্নতি লাভ করেন তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, পারমার্থিক জীবনেও অপ্রাকৃত ত্রিগুণকর্ম আছে এবং তাকে বলা হয় ভক্তিয়োগ। এটি বুঝতে পেরে, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হন এবং তাঁর শ্রীচরণ-কমলে আত্মনিবেশন করেন। এই অবস্থায় তিনি বুঝতে পারেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই হচ্ছে সর্ব সন্ন্যাসব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ এবং এই বিষয়বাচন এত থেকে স্বাধীন স্বতন্ত্র নয়। তিনি বুঝতে পারেন এই জড় জগৎ চিরন্তন নৈশিৎসারই বিকৃত প্রতিবিম্ব এবং সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্বন্ধযুক্ত। তাই, তিনি বাসুদেব অথবা শ্রীকৃষ্ণের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু চিন্তা করেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সর্বত্র দেখার এই অভ্যাস পরম লক্ষ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্পণ দ্বারা বিধিত করে। এই প্রকার শরণাগত মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

এই শ্লোকটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে (শ্লোক ১৪-১৫) খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

সহস্রাংগী পুরুষঃ সহস্রাকঃ সহস্রপাং

স ভূমিং বিশ্বতো বৃহাহতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥

পুরুষ এবৈদং সর্বং যদভূতং যচ্চ ভবাম্ ।

উভায়তত্ত্বসোশামো যদয়েনাতিরোহতি ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫/১/১৫) বলা হয়েছে, ন বৈ বাচো ন চক্ষুঃশি ন শ্রোত্রাণি ন স্নানসীতামচক্রেত প্রাণা ইত্যেবাকচক্রেত প্রাণো হৌবেতানি সর্বাণি ভবন্তি—“জ্ঞানের দেহের মধ্যে বাকশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিত্তাশক্তি আসল জিনিস নয়। শ্রবণশক্তিই সমস্ত ত্রিগুণকম্পের কেন্দ্রবিন্দু।” ঠিক সেই রকমভাবে ভগবান বাসুদেব অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুই মধ্যে মূল সত্তা। এই দেহের মধ্যে বাকশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিত্তাভাবনার শক্তি আদি রয়েছে। কিন্তু এই সব যদি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হয়, তা হলে এগুলির কোনই গুরুত্ব থাকে না। আর যেহেতু বাসুদেব সর্বব্যাপক এবং সব কিছুই হচ্ছেন বাসুদেব স্বয়ং, তাই তত্ত্ব পূর্ণজ্ঞান আত্মসমর্পণ কারণ (তুলনীয়—ভগবৎগীতা ৭/১৭ ও ১১/৪০)

শ্লোক ২০

কামৈস্তৌস্তৌহৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ ।

তং তং নিয়মমাদ্যায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

কামৈঃ—কামনাসমূহের দ্বারা, তৈঃ—সেই, তৈঃ—সেই, হৃত—অগহত, জ্ঞানাঃ—জ্ঞান, প্রপদ্যন্তে—প্রপত্তি করে অন্য—অন্য, দেবতাঃ—দেব-দেবীদের, তম্—সেই, তম্—সেই, নিয়মম—নিয়ম আস্থায়—পালন করবে, প্রকৃত্যা—বস্তাবের দ্বারা, নিয়তাঃ—নিয়ন্ত্রিত হয়ে স্বয়া—স্বীয়

গীতার গান

যে পর্যন্ত কামনার দ্বারা থাকে বশীভূত ।

প্রপত্তি আমাতে তদা নহে ত' সম্ভূত ॥

সেই কাম দ্বারা তারা হৃতজ্ঞান হয় ।

আমাকে ছাড়িয়া অন্য দেবতা পূজয় ॥

অনুবাদ

জড় কামনা-বাসনার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারা অন্য দেব-দেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের সীম স্বভাব অনুসারে বিশেষ নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে

তাৎপর্য

যারা সর্বতোভাবে জড় কনুষ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে, তাবাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁর প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়। বহুত্বপূর্ণ পর্যন্ত জীব জড় জগতের কনুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে না পারছে, ততক্ষণ সে শ্রবণভট্টই অভক্ত থাকে। কিন্তু এমন কি বিষয়-বাসনার দ্বারা কনুষেও থাকে নাহেও যদি কেউ ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করে, তখন সে আর ততটা পরিশ্রম প্রত্যাশা দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, যথার্থ ধাক্কার প্রতি উৎসাহের অগ্রসর হতে হতে সে শীঘ্রই সমস্ত প্রাকৃত কাম বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়। শ্রীমদ্ভগবতে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জড় কামনা বাসনা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তই হোক, অথবা প্রাকৃত অভিলାষযুক্ত হোক, এমনি জড় কনুষ থেকে মুক্তকণীই হোক না কেন, সকলকিই কর্তব্য হচ্ছে ঐশ্বর্যের শরণাগত হয়ে তাঁর উপাসনা করা, শ্রীমদ্ভগবতে তাই বলা হয়েছে (২/৩/১০)।

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারবীঃ ।

তীত্রেণ ভক্তিযোগেন যজ্ঞেত পুরুষা পরম্ ॥

যে সন পুরুষকি মানুষের পারমার্থিক জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তাবাই বিষয়-বাসনার তাৎক্ষণিক পূর্তির জন্য দেবতাদের শরণাগত হয়। সাধারণত, এই ত্রৈলোক্যমুখেরা ভগবানের শরণাগত হয় না, কারণ রাজ ও অমাত্যের দ্বারা কলুষিত থাকার ফলে তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনার প্রতি অধিক আকৃষ্ট থাকে। দেবোপাসনার বিধি বিধান পালন করেই তারা সন্তুষ্ট থাকে। বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনাকলা তাদের তুচ্ছ অভিলাষের দ্বারা এতই মোহাজল থাকে যে, তারা পরম লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকে। ভগবানের ভক্ত কিন্তু কখনই এই পরম লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হন না। বৈদিক শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করার বিধান দেওয়া আছে। যেমন, রোগ নিরাময়ের জন্য সূর্যদেবের উপাসনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অভক্তেরা মনে করে যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেব-দেবীবা ভগবান থেকেও প্রার্থনা। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর অধীশ্বর। শ্রীচৈতন্য

চরিতামুতে (আদি ৫/১৪২) বলা হয়েছে—একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূতা। এই শুদ্ধ ভক্ত কখনও তাঁর বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য দেব-দেবী বা কাছ মা-বা। তিনি সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল এবং ভগবানের কাছ থেকে তিনি যা পান তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন

শ্লোক ২১

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধার্চিভূমিচ্ছতি ।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

যঃ—যে; যাং—যে, যান্—যে, যাম্—যে, তনুং—দেব-দেবীর মূর্তি ভক্তঃ—ভক্ত, শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা সহকারে, অর্চিভূম্—পূজা করিতে; ইচ্ছতি—ইচ্ছা করে; তস্য—তার, তসা—এর, অচলাম—অচলা, শ্রদ্ধাম্—শ্রদ্ধা; তাম্—তাতে, এব—অবশ্যই, বিদধামি—বিধান করি; অহম্—আমি

গীতার গান

আমি অন্তর্যামী তার থাকিয়া অন্তরে ।

সেই সেই দেবপূজা করাই সম্বরে ॥

সেই সেই শ্রদ্ধা দিই করিয়া অচল ।

অতএব অন্য দেব করয়ে পূজন ॥

অনুবাদ

পরমাত্মরূপে আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি। যখনই কেউ দেবতাদের পূজা করিতে ইচ্ছা করে, তখনই আমি সেই সেই ভক্তের তাতেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি।

তাৎপর্য

ভগবান প্রত্যেককেই স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাই, কেউ যদি জড় সুখভোগ করায় জন্য কোন দেবতার পূজা করতে চায়, তখন সকলের অন্তরে পরমাত্মরূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান তাদের সেই সমস্ত দেবতাদের পূজা করায় সব বন্দন ক্রিয়াদি-সুবিধা দান করেন। সমস্ত জীবের পরম পিতা ভগবান কখনো তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি তাদের যথোপায় পূর্ণ করার

সব একম সুযোগ সুবিধা দান করেন। এই সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, জড় জগৎকে ভোগ করার কালে জীব যদি মায়ার ফাঁদে পতিত হয়, তা হলে সর্বশক্তিমান ভগবান কেন তাদের এই সুযোগ প্রদান করেন? এর উত্তর হচ্ছে, পরমাত্মাকর্মে ভগবান যদি সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা না দিতেন, তা হলে জীবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকত না তাই তিনি প্রতিটি জীবকে তাদেরই ইচ্ছানুসংগে আচরণ করার জন্য পূর্ণ স্বাভাব্য দান করেন। কিন্তু তাঁর পরম নির্দেশ আমরা ভগবদ্গীতাতে পাই সব কিছু পরিত্যাগ কর তাঁর শরণাগত হোন। অপর মানুষ যদি তা করে, তা হলেই সে সুখী হতে পারে।

জীবাত্মা ও দেবতা, এরা উভয়েই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছার অধীন তাই, জীব নিজের ইচ্ছায় দেব-দেবীর পূজা করতে পারে না এবং দেব-দেবীরাও ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত বস দান করতে পারেন না। ভগবান বলেছেন যে তাঁর ইচ্ছা দিন একটি পাতাও নড়ে না। সাধারণত, সংসারে বিপদগ্রস্ত মানুষেরাই নৈমিত্তিক নির্দেশ অনুসারে দেবোপাসনা করে। যেমন, রোগ নিরাময়ের জন্য ভোগী সুর্যোপাসনা করে বিদ্যার্ণী বাগদেবী সর্বদেবীর পূজা করে এবং সুন্দরী স্ত্রী লাভ করার জন্য কোন ব্যক্তি শিবপত্নী উমার পূজা করে। এভাবেই শাস্ত্র বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করার বিধান দেওয়া আছে। অর্থাৎ যেকোনো একটি জীবই কোন বিশেষ ভাগ্যতিক সুযোগ সুবিধা উপভোগ করার অভিলাষী হয়, তাই ভগবান তাদের অন্তরে নিশ্চয় নিশ্চয় দেব-দেবীদের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা দান করে উপদেব উপাসনা করতে অনুপ্রাণিত করেন এবং তার ফলে তারা সেই সমস্ত দেব-দেবীর কাছ থেকে বস লাভ করতে সমর্থ হয়। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি জীবের যে অনুবাস্তব ইচ্ছা তা ভগবানেরই দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। দেব-দেবীরা তাঁদের নিজস্ব শক্তির প্রভাবে জীবকে উপদেব প্রতি অনুভূত করতে পারেন না। জীবের অন্তরে পরমাত্মাকর্মে বিদ্যমান থেকে শ্রীকৃষ্ণই মানুষকে দেবোপাসনায় অনুপ্রাণিত করেন। দেবতারা প্রকৃৎপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের বিভিন্ন অঙ্গ তাই তাঁদের কোনই স্বাভাব্য নেই। বেদে বলা হয়েছে, “পরমাত্মাকর্মে পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের হৃদয়েও বিদ্যাজ করেন, তাই তিনিই বিভিন্ন দেব-দেবীর মাধ্যমে জীবের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। এভাবেই দেবতা ও জীবাত্মা কেউই স্বাধীন নয়, তারা সকলেই ভগবানের ইচ্ছার অধীন।”

শ্লোক ২২

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মাদারাদনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামাশ্চৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; তয়া—সেই, শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে, যুক্তঃ—যুক্ত হয়ে তস্মা—তাঁর আরাধনম্—আরাধনা, ইহতে—প্রয়াস করেন, লভতে—লাভ করেন, চ—এবং, ততঃ—তাঁর থেকে, কামান্—কামনাসমূহ, ময়া—আমার দ্বারা এর কেবল, বিহিতান্—বিহিত; হি—অবশ্যই, তান্—সেই

গীতার গান

সে তখন শ্রদ্ধাযুক্ত দেব আরাধন ।

করিয়া সে ফল পায় আমার কারণ ॥

কিন্তু সেই সেই ফল অনিত্য সকল ।

যদি মোখা চাহে তাই সাধন বিফল ॥

অনুবাদ

সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার কাছ থেকে আমারই দ্বারা বিহিত কামা বস অবশ্যই লাভ করেন।

ভাষ্য

ভগবানের অনুমতি ছাড়া দেব-দেবীরা তাঁদের ভক্তদের কোন একম বস দান করে প্রস্তুত করতে পারেন না। সব কিছুই যে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি, সেই জন্য জীব ভুলে যেতে পারে, কিন্তু দেবতারা তা ভোলেন না। তাই বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে কামনা বাসনা চরিতার্থ করা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যস্ত। অনুসারে সাধিত হয়। এই ব্যাপারে দেব-দেবীরা হচ্ছেন উপদেব মাত্র। অল্প গুণিসম্পন্ন মানুষেরা সেই কথা জানে না, তাই তারা কিছু সুবিধা লাভের জন্য নিবোধের মতো বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাগত হয়। কিন্তু শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তখন তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কাছে সেই জন্য প্রার্থনা করেন। জড়-ভাগ্যতিক সুযোগ-সুবিধা প্রার্থনা করা যদিও শুদ্ধ ভক্তের ন্যস্ত নয়। কিন্তু জীব মাত্রই দেবতাদের শরণাগত হয়, কারণ তারা কামনা চরিতার্থ করার জন্য মস্ত হয়ে থাকে। এটি ভুলই হয়, যখন সে কোন ভ্রান্ত অনর্থ কামনা করে, যার পূর্তি ভগবান নিজে করেন না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ ভগবানের আরাধনা করে সেই সঙ্গে জড় সুখ কামনা করে, তবে এ পরম্পর বিরোধী ও অসঙ্গত। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা আর দেব-দেবীদের উপাসনা একই পর্ব্বায়ে হতে পারে না, কারণ দেবোপাসনা হচ্ছে প্রাকৃত, আর পরমেশ্বরিত্ব হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত।

যে জীব তার যথার্থ আলায় ভগবৎ ধ্যানে মগ্ন হয়, তবে কাছে জাগতিক কামনা-বাসনাগুলি হচ্ছে এক একটি প্রতিবন্ধক। তাই, বদ্ধ ভক্তকে ভগবান জাগতিক সুখদ্বাচ্ছন্দা ও ভৌতিকস্বয়ং দান করেন না, যা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা আবার সেগুলিই লাভ কববার জন্য দেবোপাসনার তৎপর হয়।

শ্লোক ২৩

অন্তবত্ত্ব ফলং তেযাং তদ্ ভবত্যাগ্নমেধসাম্ ।

দেবান্ দেবযজ্ঞো যান্তি মন্তুস্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

অন্তবৎ—সীমিত ও অস্থায়ী, তু—কিন্তু, ফলম্—ফল, তেযাম্—তাদের, তৎ—সেই, ভবতি—হয়, অগ্ন্যমেধসাম্—অগ্নিবুদ্ধি ব্যাঙদের, দেবান্—দেবগণকে, দেবযজ্ঞঃ—দেবোপাসকগণ, যান্তি—প্রাপ্ত হন, মৎ—আমার, মন্তুস্তা—ভক্তগণ, যান্তি—প্রাপ্ত হন, মাম্—আমাকে, অপি—অকণ্ঠাই।

গীতার গান

তারা দেবলোকে যায় অনিত্য সে ধাম ।

মোর ভক্ত মোর ধামে নিত্য পূর্ণকাম ॥

বল্লবুজি যার হয় সে বলে নিরাকার ।

জানে না তাহারা চিৎ বিগ্রহ আমার ॥

অনুবাদ

অগ্নিবুদ্ধি ব্যাঙদের আরামনা পদ্ধ সেই ফল অস্থায়ী। দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার ভক্তেরা আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার কোন কোন ভাষ্যকার বলেন যে, কোন দেব-দেবীর উপাসনা যে করে, সে ও ভগবানের কাছে যেতে পারে, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দেবোপাসকেরা সেই সমস্ত গ্রন্থলোকে যায়, যেখানে তাদের উপাসিত দেব-দেবীরা অধিষ্ঠিত। যেমন, সূর্যের উপাসকেরা সূর্যালোকে যায়, চন্দ্রের উপাসকেরা চন্দ্রলোকে যায়। তেমনই, কেউ যদি ইন্দ্রের সত্তা দেবতার উপাসনা করে, তা

হলে সে সেই বিশেষ দেবতার লোকে যেতে পারে। এমন নয় যে, যে-কোন দেব-দেবীর পূজা করলেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে পৌঁছানো যায়। এখানে সেই কথা অস্বীকার করা হয়েছে। ভগবান এখনো স্পষ্টভাবে বলাছেন যে, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসকরা এই জড় ভগবতের ভিন্ন ভিন্ন অংশলোকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবতের ওক্ত সবারিগণের পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ধ্যানে গমন করেন।

এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, দেব-দেবীরা যদি ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হন, তা হলে তাদের পূজা করার মাধ্যমেও একই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া উচিত। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, দেব-দেবীর উপাসকেরা অগ্নি-বুদ্ধিসম্পন্ন, তাই তারা জানে না দেহের কোন অংশে খাদ্য দিতে হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এত বোকা যে, তারা দাবি করে, ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্নভাবে খাবার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই চিত্তাধারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেউ কি কান দিয়ে কিংবা চোখ দিয়ে দেহকে খাওয়াতে পারে? তারা জানে না যে, বিভিন্ন দেব-দেবীরা হচ্ছেন ভগবানের সিন্ধুস্রাবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাদের অঙ্গতার ফলে তারা লিঙ্গাস করে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীরা হচ্ছেন এক একজন প্রণবান এবং তারা সবসেই ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী।

দেব-দেবীরাই কেবল ভগবানের অংশ নন, সাধারণ জীবেরাও ভগবানের অংশ-বিশেষ। শ্রীমদ্ভগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রাণীগণেরা হচ্ছে ভগবানের মন্তক, ক্ষত্রিয়েরা হচ্ছে তাঁর বাহু, বৈশ্যেরা তাঁর উদর, শূদ্রেরা হচ্ছে তাঁর পদ এবং তারা সবসেই এক-একটি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করছে। মানুষ যে ভুলেই থাক না কেন, যদি সে বুঝতে পারে যে, দেব-দেবীরা ও সে নিজে ভগবানের অংশ-বিশেষ, তা হলে তার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর এটি না বুঝতে পেরে সে যদি কোন বিশেষ দেবতার পূজা করে, তা হলে সে সেই দেবলোকে গমন করে। এটি সেই একই গন্তব্যস্থল নয়, যেখানে ভক্তেরা পৌঁছন।

দেব-দেবীদের ভূষা করার ফলে যে বর লাভ হয়, তা অগ্ণিবুদ্ধি, কারণ এই ওক্ত ভগবতের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেব-দেবীরা, তাঁদের ধাম ও তাঁদের উপাসক সব কিছুই কিনাশীল। তাই, এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দেব-দেবীর পূজা করে যে বর লাভ হয় তা কিনাশীল এবং অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাই কেবল এই সমস্ত দেব-দেবীর পূজা করে থাকে। ভগবানের গুণ্ড ভক্ত কিন্তু ব্যস্তমন্য ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করার ফলে সচ্চিদানন্দময় জীবন প্রাপ্ত হন। এনি যা প্রাপ্ত হন, তা দেবোপাসকদের প্রাপ্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরমেশ্বর

ভগবান অসীম, তাঁর অনুগ্রহ অসীম এবং তাঁর করুণাও অসীম। তাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তের উপর তাঁর যে করুণা বর্ষিত হয়, তা অসীম।

শ্লোক ২৪

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

অব্যক্তম্—অব্যক্ত, ব্যক্তিম্—ব্যক্তির, আপন্নম্—প্রাপ্ত; মন্যন্তে—মনে করে, মাম্—আমাকে, অবুদ্ধয়ঃ—বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ, পরম্—পরম, ভাবম্—ভাব, অজানন্তো—না জানে, মম—আমার, অব্যয়ম্—অক্লয়, অনুত্তমম্—সর্বোত্তম।

গীতার গান

সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ হয় আমার শরীর ।

অব্যয় সচ্চিদানন্দ যাহা জানে সব ধীর ॥

আমি সূর্য সম নিত্য সনাতন ধাম ।

সবার নিকটে নহি দৃশ্য আশ্চার্য্যাম ॥

অনুবাদ

বুদ্ধিহীন মানুষেরা, যারা আমাকে জানে না, মনে করে যে, আমি পূর্বে অব্যক্ত নির্বিশেষ ছিলাম, এখন ব্যক্তির পরিগ্রহ করেছে। তাদের অজ্ঞতার ফলে তারা আমার অব্যয় ও সর্বোত্তম পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে দেবোপাসকদের অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এখানে নির্বিশেষবাদীসেবও সেই রকম বুদ্ধিহীন বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপে অর্জুনের সঙ্গে এখানে কথা বলছেন, অথচ নির্বিশেষবাদীরা এতই মূর্খ যে অস্তিত্বে ভগবানের কোন রূপ নেই বলে তারা তর্ক করে। শ্রীরামানুজাচার্যের পরম্পরায় মহিমাময় ভগবদ্ভক্ত শ্রীরামানুজাচার্য এই সম্পর্কে একটি অতি সমীচীন শ্লোক রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

ভ্যং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃদৈঃ

সঙ্ঘেন সাহিকৃতয়া প্রবলৈশ্চ শাক্তৈঃ ।

প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাঃ মতৈশ্চ

নৈবাসুরপ্রকৃতয়াঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥

১ ভগবান। মহামুনি ব্যাসদেব, নারদ আদি ভক্তেরা তোমাকে পরমেশ্বর ভগবান মনে জানেন। শিভের বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধির মাধ্যমে তোমার গুণ, রূপ, লীলা ইত্যাদি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় এবং জ্ঞানভেদে পারা যায় যে, তুমিই পরমেশ্বর। ২ ভগবান। কিন্তু রাজ ও তনোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত অভক্ত অসুরেরা কখনই তোমার জ্ঞানভেদে পারা না, কারণ তোমার তত্ত্ব হৃদয়সম করিতে তারা সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই ধ্বননের অভাবেরা বেদান্ত, উপনিষদ আদি বৈদিক শাস্ত্রে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত আছে, কিন্তু তাদের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারা সম্ভব নয়।" (স্তোত্রবল্লী ১২)

ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে যে, কেবল বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারা যায় না। ভগবানের রূপের ফলেই কেবল তিনি যে পরম পুরুষোত্তম, সেই সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। তাই, এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, দেব-দেবীর উপাসকেরাই কেবল অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন নয়, সমস্ত অভক্ত বেদান্ত ও বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে তাদের কল্পনাশূন্য ও ভাবগত পোষণ করে। এই ধ্বননের অধুনে কৃষ্ণভাবনামুগেই লেশমাত্র নেই, তারাও অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং তাদের পক্ষে ভগবানের সর্বশেষ রূপ অবগত হওয়া অসম্ভব। যারা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান নিশাকায়, তাদের অবুদ্ধয় বলা হয়েছে অর্থাৎ এরা বেদান্তের পরম রূপকে জানে না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, অল্প-জ্ঞানের ফলেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম থেকে, তারপর তা পরমাধার ভূত্রে উদ্ভূত হয়, কিন্তু বেদান্তের শেষ কথা হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান। আধুনিক যুগের বংশধরদের বিশেষভাবে মূর্খ কাশণ এবং এমন কি তাদের পূর্বতন মহান আচার্য্য-গুরুদের শিক্ষাও অনুসরণ করে না, যিনি বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, তুমিই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। নির্বিশেষবাদীরা তাই পরমতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত না হয়ে মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন দেবকী ও বসুদেবের সন্তান মাত্র, অথবা একজন রাজকুমার, অথবা একজন অত্যন্ত শক্তিশালী জীব মাত্র। ১০ দেবকীভায় (১/১১) ভগবান এই প্রাপ্ত ধারণার শিক্ষা করে বলেছেন, অবজানন্তো ১১ মামবুদ্ধয়ঃ অনুমুখিতম্—অত্যন্ত মূঢ় লোকজনই কেবল আমাকে একজন অল্পমানুষ বলে মনে করে আমাকে অবজ্ঞা করে।"

পুরুষোত্তম, ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করে কৃষ্ণভাবনা অর্জন না করলে

১২ শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/২০)

এই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

অথাপি তে দেব পদাসুজন্ময়

প্রসাদগেহশনুগৃহীত এব হি ।

জানাতি তত্ত্বং ভগবৎপ্রহিস্মো

ন চন্য একোহপি চিরং বিচিন্ত্য ॥

“হে ভগবান! আপনার শ্রীচরণ-কমলের কণামাত্রও কৃপা যে লাভ করতে পারে, সে আপনার মহান পুরুষোত্তম উপলব্ধি অর্জন করতে পারে। কিন্তু যারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কেবলই জন্ম-কন্মনা করে, তারা বহু বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করতে থাকলেও আপনাকে জানতে সক্ষম হয় না।” কেবলমাত্র জন্ম-কন্মনা আর বৈদিক শাস্ত্রের আলোচনায় মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলা জরি জানতে পারা যায় না। উল্লেখ্য উল্লেখ্য বলে অবশ্যই উক্ত যোগের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। কেউ যখন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে — এই মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে উক্ত যোগ অনুশীলন শুরু করে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণচাক্ষুসিত হয়, তখনই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানা যায়। নির্বিশেষবাদী প্রভাকরশাস্ত্রী মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ এই জড় প্রকৃতির তৈরি এবং তাঁর শ্রীলিঙ্গও লীলা আদি সবই মায়া। এই মতকে নির্বিশেষবাদীদের বলা হয় মায়াবাদী। তারা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ।

বিংশতি শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কামিহীহীহীহীহীহীহী প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতঃ — “কামিনা কামিনী দ্বারা যারা অক্ষ, তাঁরাই বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাগত হয়। এটিও সীকৃত হয়েছে যে ভগবানের পরম ধাম ছাড়াও বিভিন্ন দেব-দেবীর নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক আছে। ত্রয়োবিংশতিতম শ্লোকে বলা হয়েছে, দেবান দেবযজ্ঞো যান্তি মনুজা যান্তি মামপি—দেব দেবীর উপাসকেরা দেব-দেবীদের বিভিন্ন লোকে যায় এবং যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তারা কৃষ্ণলোকে যায়। যদিও এই সব কিছুই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তবুও মূঢ় নির্বিশেষবাদীরা দাবি করে যে, ভগবান নিরাকার এবং তাঁর এই সমস্ত রূপ আরোপণ মাত্র। গীতা পাঠে কি কখনও মনে হয় যে, বিভিন্ন দেব-দেবী ও তাঁদের লোকগুলি নির্বিশেষ? তা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বিভিন্ন দেব-দেবীরা কেউই নির্বিশেষ নয়। তাঁরা সকলেই সর্বিশেষ ব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর নিজস্ব গ্রহধাম আছে এবং দেব-দেবীদেরও তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক আছে।

ওই অদ্বৈতবাদীদের মতবাদ এই যে, পরমতত্ত্ব নিরাকার এবং তাঁর রূপ কেবল আরোপণ মাত্র, তা সত্য বলে প্রমাণিত নয়। এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরম-তত্ত্বের সর্বিশেষ রূপ আরোপিত নয়। ভগবৎগীতা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পুষ্টি যে, বিভিন্ন দেব-দেবীর ও তাঁদের লোক একই সঙ্গে বিদ্যমান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ সচ্চিদানন্দময়। বেদেও বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন আনন্দময়োহিত্যাসাৎ অর্থাৎ স্বভাবতই তিনি ‘সৎ-খানন্দ’ এবং তিনি অনন্ত শুভ মঙ্গলময়, তাঁর আবার গীতায় ভগবান বলেছেন যে, যদিও তিনি অজ, তবুও তিনি আবির্ভূত হন। গীতার মাধ্যমে ভগবানের সম্বন্ধে এই সমস্ত তত্ত্ব আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি। মনোব্যাধীরা যে মনে করে ভগবান নির্বিশেষ, সেটি আমাদের ধারণারও অতীত। গীতার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, নির্বিশেষবাদীদের অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পরমতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ আছে এবং ব্যক্তিত্ব আছে।

শ্লোক ২৫

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজ্ঞানব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ন—না, অহম—আমি প্রকাশঃ—প্রকাশিত, সর্বস্য—সকলের কাছে, যোগময়া—অমূল্য শক্তির দ্বারা, সমাবৃতঃ—আবৃত, মূঢ়ঃ—মূঢ়, অয়ম্—এই, ন—না, অভিজানাতি—জানতে পারে, লোকঃ—ব্যক্তিগণ, মাম্—আমাকে, অজম্—অজ্ঞান, অব্যয়ম্—অব্যয়।

গীতার গান

উপরোক্ত মূঢ় লোক নাহি দেখে মোরে ।

আমি যে অব্যয় আত্মা অজ্ঞের অমরে ॥

অনুবাদ

আমি মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গ শক্তি যোগময়ার দ্বারা আবৃত থাকি। তাই, তাঁরা আমার অজ্ঞ ও অব্যয় স্বরূপকে জানতে পারে না।

ভাৎপর্য

অনেক সময় ঘনো মন্দির দেখায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন এ পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি সকলেরই গোচরীভূত ছিলেন, তা হলে এখন তিনি সবার সম্মুখে প্রকট হন না কেন? কিন্তু পৃথু ও পান্ডব তিনে সকলের কাছে প্রকাশিত হননি। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই বসুন্ধরায় অবতরণ করেছিলেন তখন কয়েকজন দূর্বৃত্ত মহাত্মাই কেবল তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে পেরেছিলেন। কৌরব সভায় যখন শিশুপাল সভ্যের অধ্যক্ষরূপে শ্রীকৃষ্ণকে নির্বাচিত করণের বিরোধিতা করেন, তখন ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে সমর্থন করে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে ঘোষণা করেন। সেই ক্ষণে পঞ্চপাণ্ডব আদি কিছু সংখ্যক মহাত্মাই কেবল তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানতে পেরেছিলেন, সকলে পারেনি। অস্তিত্ব ও সাধারণ মানুষের কাছে তিনি প্রকাশিত হননি। তাই ভগবৎগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর ওঙ্ক ভক্ত ছাড়া আর সবাইই তাঁকে তাদেরই মতো একজন বালু মনে করে। তিনি কেবল তাঁর ভক্তদেরই কাছে সমস্ত জ্ঞানভেদ উৎসরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন অস্তিত্বদেব ক'রে এনি নিজেকে হেয়মান্য বস্তু। অসুত কাল হোয়ছিলো।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৮/১৯) কৃষ্ণদেবী তাঁর প্রার্থনার বলেছেন যে, ভগবান যোগমায়ার অবলম্বন দ্বারা নিজেকে আনুত করে রাখেন, তাই সাধারণ মানুষ তাঁকে জানতে পারে না। যোগমায়ার আবরণ সম্পর্কে শ্রীমদ্রোহিণীদেও (মন্ত ১৫) প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যেখানে ভক্ত প্রার্থনা করছেন—

হিরণ্যয়েন পাত্রেণ সত্যম্যাপিহিতং মুখম ।

তৎ ত্বং পৃথগ্ভাবনু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

“হে ভগবান! তুমিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক। তোমাকে ভক্তি করাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তাই, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যে তুমি আমাকেও পালন কর। তোমার অপ্রাকৃত রূপ যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। ব্রহ্মজ্যোতিষই তোমার অন্তরঙ্গা শক্তির আবরণ। কৃপা করে তুমি তোমার এই জ্যোতিষময় আবরণকে উন্মোচিত করে তোমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন দান কর।” ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তাঁর চৈতন্য-শক্তি ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এই কারণেই অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বিশেষবাদীরা ভগবানকে দেখতে পায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (১০/১৪/৭) ব্রহ্মা তাঁর প্রার্থনার বলেছেন, “হে পবন পুরোহিতম

“পবন” হে পবনাত্মন! হে সমস্ত বহুসৈন্য স্বামী! এই জগৎ এ আপনার শক্তি। “না না কে হিমাল করতে পারে?” আপনি সবদাই আপনার আশ্রয় শক্তির বিস্তার করছেন, তাই কেউই আপনাকে বুঝতে পারে না। বিদ্বান বৈজ্ঞানিকের ও পণ্ডিতেরা এই পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহের সমস্ত অণু-পরমাণুর হিসাব করতে পারেনও, কিন্তু তবুও তারা কখনই তোমার অনন্ত শক্তির হিসাব করতে পারে না। যদিও তুমি সকলের সম্মুখে বিদ্যমান।” পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল এতই নয়, তিনি অবায়ও। তাঁর শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় এবং তাঁর সমস্ত শক্তি অক্ষয় অবায়ও।

শ্লোক ২৬

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

কে—জানি, অহম্—আমি, সমতীতানি—সম্পূর্ণরূপে অতীত; বর্তমানানি—বর্তমান, চ—এবং, অর্জুন—হে অর্জুন, ভবিষ্যাণি—ভবিষ্যৎ, চ—ও, ভূতানি—জীৱসমূহ, নাম্—আমাকে, তু—কিন্তু, কে—জানেন; ন—না, কশ্চন—কেউই

গীতার গান

আমার অনন্দরূপ নিত্য অবস্থিতি ।

সে কারণে হে অর্জুন ত্রিকালবিধিতি ॥

বর্তমান ভবিষ্যৎ অথবা অতীত ।

সমস্ত কালের গতি আমাতে বিদিত ॥

কিন্তু মৃত লোক যারা নাহি জানে মোরে ।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ বিদিত সংসারে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত। আমি সমস্ত জীব সম্বন্ধে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না।

তাৎপর্য

ভগবানের কপ নির্বিশেষ না সর্বিশেষ, সেই সম্বন্ধে এখান স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। নির্বিশেষবাদীদের ব্যবস্থা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের কপ যদি মায়া হত, তা হলে আর সমস্ত জীবের মতো তাঁরও দেহাস্তর হত এবং তার ফলে তিনি তাঁর পূর্বজীবনের সব কথা ভুলে যেতেন। জড় শরীর বিশিষ্ট কেউই তাঁর পূর্বজীবনের কথা মনে রাখতে পারে না এবং এর ভবিষ্যৎ জ্ঞান সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে না, তা ছাড়া তাঁর বর্তমান জীবনের পরিণাম সম্পর্কেও পূর্বভ্রাস দিতে অক্ষম। অতএব সে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ। জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত না হাত পাবলে কেউই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে না।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে যৌর তুলনা হয় না, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি পূর্ণরূপে জানেন অতীতে কি হয়েছিল, বর্তমানে কি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও কি হবে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোটি কোটি বছর আগে সূর্যদেব বিব্রাহ্মাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে তাঁর মনে আছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীব সম্বন্ধেই জ্ঞান, কারণ তিনি পরমাত্মরূপে প্রতিটি জীবেরই অন্তরে বিরাজ করছেন। কিন্তু যদিও তিনি পরমাত্মরূপে প্রতিটি জীবের অন্তরে এবং এই জগতের অতীত ভগবৎ ধামে ভগবৎ ধরূপে বিরাজ করছেন, শুণ্ড অক্ষ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাঁকে নির্বিশেষ প্রাকরণে উপলব্ধি করতে পারলেও, পরমেশ্বর ভগবান বলে চিনতে পারে না। ভগবানের দিবা শ্রীপ্রহর অবিনশ্বর ও নিত্য। ভগবান হচ্ছেন ঠিক সূর্যের মতো এবং মায়া একটি মেঘের মতো। জড় আকাশে আমরা দেখতে পাই যে, সূর্য আছে, মেঘ আছে ও গ্রহ-নক্ষত্র আছে। আমাদের সীমিত দৃষ্টির জন্যই আমরা মনে করি যে, সূর্য, চন্দ্র আদিকে মেঘ ঢেকে ফেলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র কখনই আচ্ছাদিত হয় না। তেমনিই মায়াও কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে অক্ষ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কয়েকজন দুর্লভ ব্যক্তি এই মানবজাতি সিন্ধি লাভের প্রয়াসী হয় এবং এই কয়েক হাজার হাজার সিদ্ধ-পুরুষের মধ্যে কোন একজন কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্ব জ্ঞানতে সক্ষম হয়। এমন কি যদিও কেউ নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা হৃদয়ভাস্ত্রাব অবস্থিত পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত বাতীত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কখনই জানতে পারা যায় না।

শ্লোক ২৭

ইচ্ছাধ্বংসমুখেন হৃদমোহেন ভারত ।

সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

ইচ্ছা—বাসনা, ধ্বংস—ধ্বংস, সমুখেন—উদ্ভূত, হৃদ—হৃদ, মোহেন—মোহের দ্বারা ভারত—হে ভারত, সর্ব—সমস্ত, ভূতানি—জীবসমূহ, সম্মোহং—মোহিতকর, সর্গে—সৃষ্টির সময়ে, যান্তি—প্রাপ্ত হয়, পরন্তপ—হে শত্রু নিপাতকারী।

গীতার গান

দুর্ভাগ্য যে লোক সেই হৃদেতে মোহিত ।

ইচ্ছা ধ্বংস দ্বারা তারা সংসারে চালিত ॥

অতএব হে ভারত তারা জন্মকালে ।

পূর্বাধ্বংস সংসারের সর্বদা কবলে ॥

অনুবাদ

হে ভারত! হে পরন্তপ! ইচ্ছা ও ধ্বংস থেকে উদ্ভূত হৃদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সমস্ত জীব মোহিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ মধ্যম অধ্যায় হচ্ছে যে, সে শুদ্ধ জ্ঞানময় ভগবানের নিত্য দাস। কেউ যখন মোহিত হয়ে এই শুদ্ধ জ্ঞান থেকে বিচলিত হয়ে পড়ে, তখন সে মায়ায় বশীভূত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। মায়ায় অভিযুক্ত হয় ইচ্ছা, ধ্বংস আদি হৃদের মাধ্যমে। ইচ্ছা ও ধ্বংসের প্রভাবেই অজ্ঞানী মানুষ ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায় এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভাস্মা করতে শুরু করে। বারি ইচ্ছা ও ধ্বংসের মোহ অথবা কলুষ থেকে মুক্ত, ভগবানের সেই শুদ্ধ ভক্তেরা বুঝতে পারেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন, কিন্তু যারা হৃদ ও অজ্ঞানতার দ্বারা মোহিত, তারা মনে করে যে, জড় শক্তি থেকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান উপলব্ধি হয়। এটি তাদের দুর্ভাগ্য। এ ধরনের মোহিতকর মানুষেরা মান-অপমান, ধন-দুঃখ, স্বাধীন-পুরুষ, ভাল-মন্দ আদির হৃদে পতিত হতে মনে করে, “এই আমারই।” এটি আমার বাড়ি, আমি এই বাড়ির মালিক। আমি এই জীব আমি।” এটিই

হচ্ছে মোহের দ্বন্দ্ব। যারা এভাবেই স্বন্দুর দ্বারা মোহিত, তারা সম্পূর্ণ অপ্র, তাই তারা পবন পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারে না।

শ্লোক ২৮

যেষাং ভক্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।

তে হৃদমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ভক্তাঃ ॥ ২৮ ॥

যেষাম্—যে সমস্ত, তু—কিন্তু, অস্তগতম্—সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত; পাপম্—পাপ
জনানাম্—ব্যক্তিদের পুণ্য—পুণ্য, কর্মণাম্—কর্মকারী; তে—তারা, হৃদম্—হৃদয়,
মোহ—মোহ, নির্মুক্তাঃ—বিন্যস্ত ভজন্তে—ভজনা করেন, মাং—আমাকে দৃঢ়ভক্তাঃ
—দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে।

গীতার গান

নিষ্পাপ হয়েছে যারা পুণ্যকর্ম দ্বারা ।

হৃদমোহ হতে মুক্ত হয়েছে যাহারা ॥

তারা হয় দৃঢ়ভক্ত ভজনে আমার ।

নির্ভয় তাহারা সব জিনিতে সংসার ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যারা হৃদমোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।

ভাষ্য

যাঁরা অপ্রাকৃত ভাবে উন্নীত হওয়ার যোগ্য, তাঁদের কথা এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যারা পাপী, নাস্তিক, দৃঢ় ও প্রবঞ্চক, তাঁদের পক্ষে ইচ্ছা ও ত্রৈলোক্য দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। যারা ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করে জীবনকে অতিবাহিত করেছেন এবং যাঁরা পুণ্যকর্ম করে নিষ্পাপ হয়েছেন তাঁরা ভগবানকে শরণাগত হতে পারেন এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ণজান লাভ করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেন। তখন তাঁরা পবন পুরুষোত্তম ভগবানের দ্বারা যাঁরা সমাধিস্থ হতে পারেন এটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নীত হওয়ার পন্থা। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে প্রভাবে কৃষ্ণভক্তির এই উন্নত স্তর লাভ করা সম্ভব, কেন না মহান ভক্তদের সঙ্গে ফলে মানুষ মোহ থেকে উদ্ধার পেতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবতে (৫/৫/২) বলা হয়েছে যে, যদি কেউ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তাকে অবশ্যই ভগবন্তের সেবা করতে হবে (মহৎসেবাং হারমার্হর্বিদুঃ)। কিন্তু বিষয়ী লোকদের মনের প্রভাবে মানুষ জড় অবস্থার অস্তিত্ব প্রদেশের দিকে ধাবিত হয় (তমোহারাং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম)। ভগবানের অনুগত মহাভাগবতেরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ, মোহাচ্ছন্ন মানুষদের উদ্ধার করার জন্য এই পৃথিবী পয়ন করেন। নির্বিশেষবাদীরা জানে না যে, ভগবানের মিতা দাসরূপে তাঁদের স্বরূপ ভুলে যাওয়াই হচ্ছে ভগবানের আইন লঙ্ঘন করা। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত না হচ্ছে, ততক্ষণ সে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না, অথবা দৃঢ় সংকল্পের ঋজু সিংহ ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হতে পারে না।

শ্লোক ২৯

জরামরণমোক্ষায় মায়াশ্রিতা যতন্তি যে ।

তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাক্ষং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

জরা—বার্ধক্য; মরণ—মৃত্যু; মোক্ষায়—মুক্তি লাভের জন্য, মাং—আমাকে আশ্রিতা—আশ্রয় করে, যতন্তি—যত্ন করেন, যে—যাঁরা, তে—তারা, ব্রহ্ম—ব্রহ্মা তৎ—সেই বিদুঃ—জানতে পারেন, কৃৎস্নম্—সব কিছু, অধ্যাক্ষম্—অধ্যাক্ষতত্ত্ব, কর্ম—কর্মতত্ত্ব; চ—ও; অখিলম্—সম্পূর্ণরূপে।

গীতার গান

আমাকে আশ্রয় করি যে জন সংসারে ।

জরা মরণ মোক্ষের মার্গ সদা যত্ন করে ॥

সে যোগী জানে তত্ত্ব ব্রহ্ম পরমাত্মা ।

কিংবা কর্মগতি যাহা জানে সে ধর্মাত্মা ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাকে আশ্রয় করে যত্ন করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মভূত, কেন না তাঁরা অধ্যাক্ষতত্ত্ব ও কর্মতত্ত্ব সব কিছু সম্পূর্ণরূপে অবগত।

তাৎপর্য

জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দ্বারা এই জড় শরীর আক্রান্ত হয়, কিন্তু চিন্তায় দেহ কখনই এদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। চিন্তায় দেহের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি নেই। তাই, কেউ যখন তার চিন্তায় দেহ ফিল্পে পায়, তখন সে ভগবানের নিত্য পার্যদত্ব লাভ করে এবং ভগবানের নিত্য সেবার নিযুক্ত হয়, তখন সে যথার্থই মুক্ত। অহম্ ব্রহ্মস্মি—আমি ব্রহ্ম। কথিত আছে—প্রত্যেকের জ্ঞান উচিত যে, সে হচ্ছে ব্রহ্ম বা আত্মা। ভক্তি-মার্গে ভগবানের সেবা কবান মধ্যেও এই ব্রহ্মানুভূতির অবকাশ রয়েছে, যা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। ভগবানের চন্দ্র ভক্তেরা ব্রহ্মভূত হয়ে অবস্থান করেন এবং তাঁরা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সব কিছু সহজেই অবগত।

ভগবৎ-সেবা পরাম্ভণ চার প্রকার অশুদ্ধ ভক্তের যখন অর্থাৎ সিদ্ধি হয় এবং ভগবানের অহৈতুকী কৃপার ফলে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় লাভ হয়, তখন তারাও ভগবানের দিবা সাহচর্য লাভ করে। কিন্তু যারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে, তারা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য ধ্যানে পৌঁছতে পারে না। এমন কি অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মসূত্রানীরাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধ্যানে গোলোক কৃষ্ণধনে পৌঁছতে পারে না। যারা সর্বভোক্তার কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করেন (যম আশ্রিত), তাঁদেরই যথার্থ 'ব্রহ্ম' বলে অভিহিত করা যায়, কারণ, তাঁরা বাস্তবিকই কৃষ্ণলোক উত্তীর্ণ হওয়ার অভিলাষী। এই ধরনের ভক্তের শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, তাই তাঁরা বাস্তবিকই 'ব্রহ্ম'।

যারা ভগবানের অর্থা বিগ্রহের উপাসনা করেন, অথবা ডাঙ বহন থেকে মুক্ত হবার জন্য ভগবানের ধ্যান করেন, তাঁরাও ভগবানের কৃপার ফলে প্রকৃত অধিভূত আদিগ্ন তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। সেই তথা ভগবান পবনতী অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩০

সাধিত্বাধিদৈবং মাং সাধিয়জ্ঞং চ যে বিদুঃ ।

প্রয়াগকালেহপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

সাধিত্ব-অধিভূত, অধিদৈবম্-অধিদৈব, মাম্-আমাকে, সাধিয়জ্ঞম্-অধিয়জ্ঞ সহ, চ—এবং, যে—যারা, বিদুঃ—জ্ঞানেন, প্রয়াগকালে—মৃত্যুর সময়, অপি—

এমন কি চ—এবং, মাম্-আমাকে, তে—তাঁরা, বিদুঃ—জ্ঞানেন, যুক্তচেতসঃ—প্রমোদিত আসক্তচিত্ত।

গীতার গান

অধিভূত অধিদৈব কিংবা অধিয়জ্ঞ ।

সেই সব ভক্তজ্ঞানে দ্বারা হয় বিজ্ঞ ॥

তাহারাও প্রয়াগ সময়ে বুঝে গোরে ।

পরমাত্মার সালোক্য লাভ সেই করে ॥

অনুবাদ

যারা অধিভূত-ভক্ত, অধিদৈব-ভক্ত ও অধিয়জ্ঞ-ভক্ত সহ আমাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে অবগত হন, তাঁরা আমাতে আসক্তচিত্ত, এমন কি মরণকালেও আমাকে জানতে পারেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে যে মানুষ ভগবানের সেবা করেন, তিনি কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে উপলব্ধির পথ থেকে বিচ্যুত হন না। কৃষ্ণভাবনায় অপ্রাকৃত সাধিলা লাভ করার ফলে মানুষ বুঝতে পারে যে, ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জড় জগতের নিয়ন্তা, এমন কি বিভিন্ন দেব-দেবীরাও তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। এভাবেই, অপ্রাকৃত সাধিলা লাভ করার ফলে দীর্ঘে দীর্ঘে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং মৃত্যুর সময়েও এই ধরনের কৃষ্ণভাবনাময় বাক্তি শ্রীকৃষ্ণকে ভোলে না। স্বভাবতই তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করে অন্যায়সে ভগবানের অপ্রাকৃত ধ্যানে গোলোক কৃষ্ণধনে উন্নীত হন।

এই সপ্তম অধ্যায়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে, কিভাবে পূর্ণ কৃষ্ণচেতন লাভ করা যায়। কৃষ্ণভাবনাময় বাক্তির সাধিলা ফলেই কৃষ্ণভাবনা শুরু হয়। এই পারমার্থিক সঙ্গ লাভ করার ফলে সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সংযোগ হয় এবং তাঁর কৃপার ফলে জানতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পবন পুরাযোগম ভগবান। সেই সঙ্গে এটিও জানা যায় যে, স্বরূপত কৃষ্ণরূপ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে জীব শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায় এবং জাগতিক কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সংসারের প্রভাবে কৃষ্ণভাবনায় ক্রমাগত উন্নতি সাধন করার ফলে জীব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, কৃষ্ণকে ভুলে থাকার দরুন সে জড় প্রকৃতির অনুশাসনে আবদ্ধ

হয়ে পড়েছে সে এখনও পুরাত পাবে সে, মনুষ্যজন্ম লাভ করার ফলে সে তার অন্তরে কৃষ্ণভাবনা বিকশিত করে তোলবার এক মহৎ সুযোগ লাভ করেছে এবং ভগবানের অহিতুকী কৃপা লাভ করার জন্য এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত।

এই অধ্যায়ে নানা বিকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে—আর্জ, ত্রিভাস, অর্থাৎ, প্রসঙ্গ, পবন, ধ্যাব, জ্ঞান, তন্ময়, মুক্তা, জবা ও ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় এবং ভগবানের আরাধনা। তবে, গিনি যথার্থ কৃষ্ণভাবনাময় লাভ করেছেন, তিনি অন্য কোন পদ্ধতিতেই কোন বস্তু ওকৎ দেন না। তিনি কৃষ্ণভাবনার ময় হয়ে সবদাই ভগবানের সেবার নিজেতে নিয়োজিত করেন এবং এভাবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের মিত্র দাসরূপে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। সেই অসংখ্য তিনি শুদ্ধ ভক্তি সহকারে ভগবানের লীলা শ্রবণ ও কীর্তন করে মহানন্দ অনুভব করেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, এবই মাধ্যমে তাঁর পরম প্রাপ্তি সর্ঘিত হবে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় 'দৃঢ়ব্রত' এর থেকেই শুদ্ধ হয় ভক্তিযোগ বা অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবা। সমস্ত শাস্ত্রাদিতে এই কথা সীকৃত হয়েছে। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের সারমর্ম হচ্ছে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস।

ভক্তিবৈদ্যত্ব কহে গীতার গান ।

ওনে যদি শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণগত প্রাপ ।

ইতি—পবন-ওদের বিশেষ জ্ঞান বিকল্পে 'জিজ্ঞাসা-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবৈদ্যত্ব তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্ম-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম ।

অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদেবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অর্জুন উবাচ—অর্জুন পরমেশ্বর, কিম্—কি, তৎ—সেই, ব্রহ্ম—ব্রহ্ম, কিম্—কি, অধ্যাত্ম—আত্মা, কিম্—কি, কর্ম—কর্ম পুরুষোত্তম—হে পুরুষোত্তম, অধিভূতম—ভাঙ জগতিক প্রকাশ, চ—এবং কিম্—কি, প্রোক্তম—বলা হয়, অধিদেবম্—দেবতাপ্রকাশ, কিম্—কি, উচ্যতে—বলা হয়।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন :

ব্রহ্ম কিংবা অধ্যাত্ম কি কর্ম পুরুষোত্তম ।

অধিভূত অধিদেব কহ তার ক্রম ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত ও অধিদেবই বা কাকে বলে? অনুগ্রহপূর্বক আমাকে স্পষ্ট করে বলা।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষভক্ত থেকে শুরু করে অর্জুনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি এখানে কর্ম সাক্ষ্য কর্ম ভক্তিবোধ, বোধের পন্থা ও বৃক্ষ ভক্তিবোধ ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে পন্থাতে বৃক্ষ, পরমায়া ও ভগবান, এই নামে অভিহিত হন। তা ছাড়া, বতসু ভীষ্মাচার্যকেও বৃক্ষ বলা হয়। অর্জুন ভগবানের কাছে আত্মা সম্বন্ধেও প্রশ্ন করেন। আত্মা বলতে দেহ, আত্মা ও মনকে বোঝায়। বৈদিক অভিধান অনুসারে আত্মা বলতে মন, আত্মা, দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে বোঝায়।

অর্জুন এখানে ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে সম্বোধন করেছেন, অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলি তিনি শুধু মাত্র এক বন্ধুকে করেছেন ও নয়, তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান ভেবে তিনি এই প্রশ্নগুলি করেছেন, তিনি সেই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর লাভ পন্থা প্রসিক্ত।

শ্লোক ২

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহশ্মি মধুসূদন ।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্যেয়োহসি নিয়তাস্বভিঃ ॥ ২ ॥

অধিযজ্ঞঃ—যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, কথং—কিভাবে, কঃ—কে অত্র—এখানে, দেহে—শরীরে, অস্মিন—এই মধুসূদন—হে মধুসূদন, প্রয়াণকালে—মৃত্যুর সময়, চ—এসং, কথং—কিভাবে জ্যেয়োহসি—জ্যেষ্ঠ, অসি—হও, নিয়তাস্বভিঃ—আম-সংঘবীর দ্বারা

গীতার গান

অধিযজ্ঞ কিবা সেই হে মধুসূদন ।

কিভাবে তোমাকে পায় প্রয়াণ যখন ॥

অনুবাদ

হে মধুসূদন এই দেহে অধিযজ্ঞ কে, এবং এই দেহের মধ্যে তিনি কিরূপে অবস্থিত? মৃত্যুকালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কিভাবে তোমাকে জানতে পারেন?

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়কেই যজ্ঞের অধীশ্বররূপে গণ্য করা হয়। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন স. ৫ মুখ দেবতাদের, এমন কি ব্রহ্মা ও শিবেরও অধীশ্বর এবং যে সমস্ত দেব-

দেবী প্রকৃতির পরিচালনা কার্যে সহায়তা করেন, ইন্দ্র তাঁদের মধ্যে প্রধান দেবতা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে শ্রীবিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়েরই উপাসনা করা হয়। কিন্তু এখানে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, যজ্ঞের প্রকৃত অধীশ্বর কে এবং কিভাবে তিনি জীবের দেহে অবস্থান করেন।

অর্জুন এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মধুসূদন নামে সম্বোধন করেছেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ একদা মধু নামক এক অসুরকে সংহার করেছিলেন। অত্র-কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত, তাই তাঁর মনে এই সমস্ত সংশয়জনক প্রশ্নের উদয় হওয়া উচিত নয়। সুতরাং অর্জুনের মনের এই সংশয়গুলি অসুরের মতো, আর শ্রীকৃষ্ণ যোহেতু অসুর সংহার করার ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী তাই অর্জুন তাঁকে মধুসূদন নামে সম্বোধন করেছেন, যাতে তিনি তাঁর মনের সমস্ত আত্মবিক সম্বেদগুলি সম্মুখে বিনাশ করেন।

এই শ্লোকে প্রয়াণকালে কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, আমাদের সারা জীবনে আমরা যা কিছুই করি, তার পরীক্ষা হয় আমাদের মৃত্যুর সময়। অর্জুনের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, মৃত্যুর সময় কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তের ভগবানের কথা স্মরণ করতে পারেন কি না, কারণ মৃত্যুর সময় দেহের সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং মন তখন স্বাভাবিক অবস্থায় নাও থাকতে পারে। এভাবেই দেহের স্বাভাবিক অবস্থায় বিচলিত হয়ে, তখন পরমেশ্বরকে স্মরণ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তাই, মহাভাগবত মহারাজ কুলশেখর ভগবানের কাছে প্রশ্ননা করেছেন, "হে ভগবান! আমার শরীর এখন সুস্থ এবং এখনই যেন আমার মৃত্যু হয়, যাতে আমার মনঃকণী রাজহংস তোমার শ্রীচরণ-কমল লতার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।" এখানে এই উপমার অবতারণা করা হয়েছে কারণ রাজহংস যেমন কমল-কণিকায় প্রবেশ করে আনন্দিত হয় তেমনিও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মনঃকণী রাজহংস ভগবানের শ্রীপদপদের আশ্রয় লাভ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। মহারাজ কুলশেখর পরমেশ্বরকে জানাচ্ছেন, 'এখন আমার মন অবিলম্বে বয়োহে, আর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছি যদি আমি এখনই তোমার চরণপদ্ম স্মরণ করে মৃত্যু বরণ করি, তা হলে আমি নিশ্চিত হব যে, তোমার প্রতি আমার প্রেমভক্তি সার্থকতা লাভ করবে। কিন্তু যদি আমার স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়, তা হলে কি যে ঘটবে তা আমি জানি না, কারণ সেই সময়ে আমার শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বিদ্রুপ্ত হবে, আমার কষ্ট কষ্ট হয়ে যাবে, আর তাই আমি জানি না, আমি তোমার মনে জপ করতে পারব কি না। তাই, এখনই এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হোক।' অর্জুন তাই প্রশ্ন করেছেন মৃত্যুর সময় কিভাবে মনকে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে একাগ্র রাখা যায়।

শ্লোক ৩

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষয়ং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোদ্ধারামুচ্যতে ।

ভূতভাবোদ্ধবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবানু উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন—অক্ষয়—বিনাশ-রহিত ব্রহ্ম—ব্রহ্ম, পরমম—পরম স্বভাবঃ—নিত্য স্বভাব অধ্যাত্ম—অধ্যাত্ম উচ্যতে—বলা হয়, ভূতভাবোদ্ধবকরঃ—জীবের জড় দেহের উৎপত্তিকর, বিসর্গঃ—সৃষ্টি, কর্ম—কর্ম, সংজ্ঞিতঃ—কথিত হয়।

গীতার গান

শ্রীভগবানু কহিলেন :

অক্ষয় বিনাশ নহি অতএব ব্রহ্ম ।

আমি ভগবান সেজন্য পরম-ব্রহ্ম ॥

পরমাত্মা আর যে ভগবান ।

সেই যে পরমতত্ত্ব সেই ব্রহ্মজ্ঞান ॥

কর্ম সে কারণ জড় শরীর বিসর্গ ।

ভূতভাব যার নাম শুন তার বর্গ ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—নিত্য বিনাশ-রহিত জীবকে বলা হয় ব্রহ্ম এবং তার নিত্য স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলে। ভূতভাবের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির সংসারই কর্ম।

তাৎপর্য

এখা অবিনশ্বর নিত্য শাস্ত্র ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এই ব্রহ্মবৎ ও এতী ত হচ্ছে পবপ্রমা ব্রহ্ম বলতে জীবকে বোঝায় এবং পবপ্রমা বলতে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে বোঝায়। জীবের স্বরূপ জড় ভগবৎ তার যে স্থিতি তার থেকে ভিন্ন। জড় চেতনায় জীব জড় জগতের উপর অধিপত্য করতে চায়। কিন্তু পাবমার্থিক কৃষ্ণভাবনায় তাই স্থিতি হচ্ছে নিরন্তর ভগবানের সেবা করা। জীব যখন জড় চেতনায় আচ্ছন্ন হচ্ছে থাকে, তখন তাকে জড় ভগবৎ নানা রকম দেহ

শ্লোক ৩]

অক্ষয়ব্রহ্ম-যোগ

ধারণ করতে হয়। তাকে বলা হয় কর্ম, অর্থাৎ জড় চেতনার প্রভাবে উৎপন্ন নানাবিধ সৃষ্টি।

বৈদিক সাহিত্যে জীবকে বলা হয় জীবাশ্মা ও ব্রহ্ম, কিন্তু কখনই তাকে পরব্রহ্ম বলা হয় না। জীবাশ্মা বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয়—কখনও সে অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় প্রকৃতিতে পতিত হয়ে নিজেকে সে জড় পদার্থ বলে মনে করে, আবার কখনও সে নিজেকে উৎকৃষ্ট, পরা প্রকৃতির অন্তর্গত বলে মনে করে। তাই, তাকে ভগবানের তত্ত্বা শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়। অপরা ও পরা প্রকৃতিতে তার স্থিতি অনুসারে সে পঞ্চভৌতিক জড় দেহ অথবা চৈত্র দেহ প্রাপ্ত হয়। সে যখন নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করে জড় প্রকৃতিতে আবদ্ধ থাকে, তখন সে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন শরীরের কোনও একটি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরা প্রকৃতিতে তার রূপ একটি। জড় প্রকৃতিতে সে তার কর্ম অনুসারে মানুষ, দেবতা, পশু, পাখি আদির শরীর প্রাপ্ত হয়। স্বর্গলোকে নানা রকম সুখস্বচ্ছন্দা ভোগ করার জন্য সে কখনও কখনও যোগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু তার সেই পুণ্য-কর্মফলগুলি যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সে এই পৃথিবীতে পতিত হয়ে আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় কর্ম।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বৈদিক যোগযজ্ঞের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যজ্ঞের পৈন্থে পাঁচ রকমের অগ্নিকুণ্ড পাঁচ রকমের অর্ঘ্য দান করা হয়। পঞ্চবিধ অগ্নিকুণ্ডকে বিভিন্ন স্বর্গলোক, মেঘ, পৃথিবী, নর ও নারীকপে ধারণা করা হয় এবং পঞ্চবিধ যাজ্ঞিক অর্ঘ্যগুলি হচ্ছে বিশ্বাস, চন্দ্রলোকের ভোক্তা, বৃষ্টি, শস্য ও নীৰ্য।

বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে জীবাশ্মা বিভিন্ন স্বর্গলোকে গমন করতে পারে। তারপর সেই যজ্ঞের ফলে অর্জিত পুণ্য-কর্মফল যখন শেষ হয়ে যায় তখন সে বৃষ্টির মাধ্যমে এই পৃথিবীতে পতিত হয়, তারপর সে শস্যকণায় পরিণত হয়। মানুষ সেই শস্য আহার করে এবং তা বীর্ষে পরিণত হয়, তারপর সেই বীর্ষ স্ত্রীযোনিতে সম্ভারিত হয়ে গর্ভবতী করে। এভাবেই জীবাশ্মা আবার ন্যূন্য-শরীর প্রাপ্ত হয়ে যোগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। এভাবেই জীব প্রতিনিয়ত এই জড় জগতে গমনাগমন করতে থাকে। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত অবশ্য এই ধবনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিহার করেন। তিনি সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির পথ অবলম্বন করেন এবং ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার আয়োজন করেন।

নির্বিশেষবাদীরা অধৌভিকভাবে গীতার ব্যাখ্যা করে অনুমান করে যে ব্রহ্ম জড় রূপে জীবরূপ ধারণ করে এবং তার প্রমাণরূপ তাই গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই শ্লোকে জীবাশ্মা সম্পর্কে পরমেশ্বর এই কথাও বলেছেন যে, “আমারই নিত্য ভিন্ন অংশ”। ভগবানের

অনুসন্ধান অংশ জীবাত্মা জড় জগতে পতিত হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান (আত্মা) কখনও পতিত হন না। তাই পরমব্রহ্ম জীব পবিত্র হন এই অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়। বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্ম (জীবাত্মা) ও পরম-ব্রহ্মকে (পরমেশ্বরকে) কখনই এক বলে বর্ণনা করা হয়নি, সেই কথা আমাদের মনে রাখা উচিত।

শ্লোক ৪

অধিভূতং করো ভাবঃ পুরুষচাধিদৈবতম্ ।

অধিমজ্জোহমৈবাত্ম দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৪ ॥

অধিভূতম্—অধিভূত; করো—নিয়ন্তা পরিবর্তনশীল; ভাবঃ—ভাব, পুরুষঃ—সূর্য, চন্দ্র
আদি সমস্ত দেবতাদের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষ, চ—এবং; অধিদৈবতম্—অধিদৈব
বলা হয়, অধিমজ্জাঃ—পরমাত্মা; অহম্—আমি (শ্রীকৃষ্ণ); এব—অবশ্যই, অত্র—
এই; দেহে—শরীরে; দেহভূতাম্—দেহগারীদের মধ্যে; বর—শ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

পদার্থ যে অধিভূত কর ভাব নাম ।

বিরাট পুরুষ সেই অধিদৈব নাম ॥

অন্তর্যামী আমি সেই অধিমজ্জা নাম ।

যত দেহী আছে তার হৃদে মোর ধাম ॥

অনুবাদ

হে দেহধারীশ্রেষ্ঠ! নক্ষর জড়া প্রকৃতি অধিভূত। সূর্য, চন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাদের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষকে অধিদৈব বলা হয়। আর দেহীদের দেহান্তর্গত অন্তর্যামী রূপে আমিই অধিমজ্জা।

তাৎপর্য

প্রতিনিয়তই প্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে। জড় শরীর সাধারণত ছয়টি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তার জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, কিছুকালের জন্য স্থায়ী হয়, প্রজনন করে, ক্ষীণ হয় এবং অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই জন্ম প্রকৃতিকে বলা হয় অধিভূত। এক সময় এর সৃষ্টি হয় এবং কোন এক সময় এর বিনাশ হয়। ভগবানের বিশ্বরূপ, যাতে সমস্ত দেব-দেবীরা ও তাঁদের নিজস্ব লোকসমূহ অবস্থিত, তাকে বলা হয়

অধিদৈবত। শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা, যিনি অন্তর্যামীরূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তাঁকে বলা হয় অধিমজ্জা। এই শ্লোকের এই শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই শব্দটির দ্বারা ভগবান এখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছেন যে, এই পরমাত্মা তাঁর থেকে অভিন্ন। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের সঙ্গে থেকে তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন এবং তিনি হচ্ছেন তাদের বিবিধ চেতনার উৎস। পরমাত্মা জীবকে স্বাধীনভাবে কর্ম করার সুযোগ দেন এবং তার পার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। ভগবানের এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্ব দেহভবনাময় ভগবৎ-সেবা পরায়ণ শুদ্ধ ভক্তের কাছে আপনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে কনিষ্ঠ ভক্ত অধিদৈবত নামক ভগবানের সুমহান বিশ্বরূপের ধ্যান করে, কারণ তখন সে ভগবানের পরমাত্মা রূপকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই, কনিষ্ঠ ভক্তকে ভগবানের বিশ্বরূপের অথবা বিরাট পুরুষের ধ্যান দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়, যার পদব্রজ হচ্ছে পাতাললোক, যার চক্ষুদ্বয় হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্র এবং যার মস্তক হচ্ছে উর্ধ্বলোক।

শ্লোক ৫

অন্তকালে চ মামেব স্মরশ্যুত্মা কলেবরম্ ।

যঃ প্রয়াতি স মন্তাবৎ যাতি নান্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্তকালে—অন্তিম সময়ে, চ—ও, মাম্—আমাকে; এব—অবশ্যই, স্মরন্—স্মরণ
করে; শ্যুত্মা—ভাগ করে; কলেবরম্—দেহ; যঃ—যিনি, প্রয়াতি—প্রয়াণ করেন,
সঃ—তিনি; মন্তাবৎ—আমার স্বভাব; যাতি—লাভ করেন; নান্তি—নেই, অত্র—
এখানে, সংশয়ঃ—সন্দেহ।

গীতার গান

অতএব অন্তকালে আমারে স্মরিয়া ।

যেবা চলি যায় এই শরীর ছাড়িয়া ॥

সে পায় আমার ভাব অমর সে হয় ।

নিশ্চয়ই কহিনু এই নাহিত সংশয় ॥

অনুবাদ

মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার চাবই প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কৃষ্ণভাবনামৃতের শুদ্ধ আরোপ করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে দেহত্যাগ করলে ভগবৎ-ভাবের প্রবেশ করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান সকল শুদ্ধ সত্তার মধ্যে শুদ্ধতম। সুতরাং, নিবৃত্ত কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকলে শুদ্ধ সত্তার মধ্যে শুদ্ধতম হয়ে ওঠা যায়। এখানে 'স্মরণ' শব্দটি বুন উল্লেখপূর্ণ। যে সমস্ত জীবেরা অশুদ্ধ, যাবা কখনও ভগবদ্ভক্তি সাধন করেনি, তাদের পক্ষে ভগবানকে স্মরণ করা সম্ভব নয়। তাই, জীবনের সূচনা থেকেই কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করা উচিত। জীবনের শেষে সার্থকতা অর্জন করতে হলে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ অপরিহার্য। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখতে হলে সর্বজন অবিরামভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রত্যেকের হরের মতো সহিষ্ণু হওয়া উচিত (তরোরিব সহিষ্ণু)। যে ব্যক্তি হরে কৃষ্ণ কীর্তন করবেন, তাঁর অনেক রকম বাধাবিঘ্ন হ্রাসতে পারে। তা সত্ত্বেও, এই সমস্ত বাধা-বিঘ্নগুলিকে সহ্য করে তাঁকে অনবরত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তন করে যেতে হবে, যাতে জীবনের অন্তিমকালে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ সুফল লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৬

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজ্যতাস্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদ্ভা তদ্ব্যবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

যম্ যম্—যেমন যেমন, বা—বা; অপি—ও, স্মরন্—স্মরণ করে, ভাবম্—ভাব, ত্যজতি—ত্যাগ করেন, তাস্তে—অন্তিমকালে, কলেবরম্—দেহ, তম্ তম্—সেই সেই এবং অবশ্যই, এতি—প্রাপ্ত হন, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, সদ্ভা—সর্বদা, তং—সেই, ভাব—ভাব, ভাবিতঃ—ভাবিত।

গীতার গান

যে যেই স্মরণ করে জীব অন্তকালে ।

যেভাবে সে ত্যাজে নিজ জড় কলেবরে ॥

সেই সেই ভাবযুক্ত তত্ত্ব লাভ করে ।

হে কৌন্তেয়! থাকি সদা সেই ভাব ঘরে ॥

অনুবাদ

অন্তিমকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

তাৎপর্য

এবার সংকটময় মুহূর্তে কিভাবে জীবের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, সেই কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে মানুষ দেহত্যাগ করবার সময়ে কৃষ্ণচিন্তা করে, সে পরমেশ্বর ভগবানের পরা প্রকৃতি অর্জন করে। কিন্তু এই কথা ঠিক নয় যে, শ্রীকৃষ্ণবিন্যাস অন্য কিছু চিন্তা করলেও সেই পরা প্রকৃতি অর্জন করা যায়। এই শ্লোকে আমাদের বিশেষ যত্ন সহকারে অনুধাবন করতে হবে। কিভাবে উপযুক্ত মনোভাবে আবিষ্ট হয়ে দেহত্যাগ করা যায়? এক মহান ব্যক্তি হয়েও মৃত্যুর সময় মহাপ্রভু ভরত হরিণের কথা চিন্তা করেছিলেন, তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি বৈদ্য-শরীর প্রাপ্ত হন। হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও মহারাজ ভরত তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁকে পশুর শরীর গ্রহণ করতে গিয়েছিল। স্বভাবতই, জীবিত অবস্থায় আমরা যে সমস্ত চিন্তা করে থাকি, সেই অনুসারী আমাদের মৃত্যুকালীন চিন্তার উদয় হয়। সুতরাং, এই জীষ্মই সৃষ্টি করে আমাদের পরবর্তী জীবন। কেউ যদি সর্বক্ষণ শুদ্ধ সাত্বিকভাবে জীবন যাপন করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় ও চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তা হলে তাঁর পশু জীবনের অন্তিমকালে কৃষ্ণচিন্তা করা সম্ভব। সেটিই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পরা প্রকৃতিতে স্থানান্তরিত করতে সাহায্য করবে, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় মগ্ন হয়ে থাকলে, পরবর্তী জীবনে অপ্রাকৃত শরীর ধারণের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। তাঁকে মন জড় দেহ ধারণ করতে হয় না। তাই, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করাই হচ্ছে জীবনের অন্তিমকালে ভাব পরিবর্তনের সফলতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্লোক ৭

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুষ্ময় যুধা চ ।

মথ্যর্পিভমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যদ্যস্যংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

ভস্মাৎ—অতএব; সর্বেষু—সব; কালেষু—সময়ে, যাম্—আমাকে; অনুশ্রম—শ্রবণ করে, যুদ্ধা—যুদ্ধ কর, চ ও, ময়ি—আমাকে, অর্পিত—সমর্পিত হলে, মনঃ—মন, বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, মাম্—আমাকে, এব—এবশ্যই, এযামি—পাবে, অসংশয়ঃ—নিঃসন্দেহে।

গীতার গান

অতএব তুমি সদা আমাকে শ্রবণে ।
কায়মন বুদ্ধি সব আমাকে অর্পণে ॥
সেভাবে থাকিলে মোরে পাইবে নিশ্চয় ।
আমাকে অর্পিত মন যদি অসংশয় ॥

অনুবাদ

অতএব, হে অর্জুন! সর্বদা আমাকে শ্রবণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কর, তা হলে আমাকে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা জড়-জাগতিক কার্যকলাপ নিয়োজিত প্রতিটি মানুষের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান বলছেন না যে, মানুষকে তার কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। মানুষ তার নিজের কর্তব্যকর্ম করে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে হারে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্রবণ করতে পারে। তার ফলে সে জড়-জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম তার মন ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত করতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করার ফলে জীব নিঃসন্দেহে পবন ধাম কৃষ্ণলোককে উত্তীর্ণ হবে।

শ্লোক ৮

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেষ্টয়া নানাগামিনা ।
পরমং পুরুষং দিব্যং যতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

অভ্যাস—অভ্যাস, যোগযুক্তেন—যোগে যুক্ত হয়ে, চেষ্টয়া—মন ও বুদ্ধির দ্বারা, ন—অন্যগামিনা—অন্যগামী, পরমং—পরম, পুরুষম্—পুরুষকে, দিব্যম্—দিব্য মতি, প্রাপ্ত হন; পার্থ—হে পৃথাপুত্র, অনুচিন্তয়ন্—অনুশ্রবণ চিন্তা করে

গীতার গান

কঠিন নহে ত এই অভ্যাস করিলে ।
মনকে অন্যত্র সদা নাহি যেতে দিলে ॥
হে পার্থ সেভাবে চিন্তি পরম পুরুষে ।
নিশ্চয়ই পাইবে তুমি দেহ অবশেষে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! অভ্যাস যোগে যুক্ত হয়ে অন্যগামী চিন্তে যিনি অনুশ্রবণ পরম পুরুষের চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই তাঁকেই প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শ্রবণ করার গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি পুনর্জাগরিত হয়। এভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের নাম সমন্বিত অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ শ্রবণ ও কীর্তন করার মাধ্যমে আমাদের মন, জিত ও মন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। এভাবেই ভগবানের দ্বিবা নাম আশ্রয় করে তাঁর ধ্যান করা অত্যন্ত সহজ এবং তা করার ফলে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি। পুরুষম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভোক্তা। জীবিত ভগবানের তটস্থ শক্তিপ্রাপ্ত, কিন্তু সে জড় কলুষের দ্বারা আচ্ছন্ন। তাই সে নিজেকে ভোক্তা মনে করে, কিন্তু সে কখনই পরম ভোক্তা হতে পারে না। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, নারায়ণ, বাসুদেব আদি বিভিন্ন স্বাক্ষর প্রকাশ রূপে পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম ভোক্তা।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র রূপ করে ভগবদ্ভক্ত তাঁর আরাধ্য ভগবানের শ্রীনারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম আদি যে কোন একটি রূপকে নিরন্তর শ্রবণ করতে পারেন। এই শ্রবণের ফলে তাঁর অন্তর কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হয় এবং জীবনের অস্তিমকালে তত কীর্তন করার প্রভাবে তিনি ভগবৎ-ধামে স্থানান্তরিত হন। যোগ অনুশীলন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের অন্তঃস্থিত পরমাত্মার ধ্যান করা। তেমনই, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে মন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণ-কমলে আনিষ্ট হয়। মন চঞ্চল, তাই তাকে জোর করে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিয়োজিত করতে হয়।

এই সম্পর্কে উদাহরণের অবতারণা করা হয়, যে সর্বজন প্রজাপতি হওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, সেই জীবনেই প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়। সেই বকম, আমরাও যদি সর্বজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করি, তবে আমরাও নিঃসন্দেহে এই জীবনের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই মতো চিন্তায় দেহ প্রাপ্ত হব।

শ্লোক ৯

কবিং পুরাণমশাসিতারম্

অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।

সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

কবিম্—সর্বজ্ঞ, পুরাণম্—অন্যাদি, অশাসিতারম্—নিয়ন্তা, অণোঃ—সূক্ষ্ম থেকে, অশীয়াংসম্—সূক্ষ্মতর, অনুস্মরেৎ—নিবৃত্তির স্বরূপ করেন, যঃ—যিনি, সর্বস্য—সব কিছুকর, ধাতারম্—বিধাতা, অচিন্ত্য—অচিন্ত্য, রূপম্—রূপ, আদিত্যবর্ণম্—সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়, তমসঃ—অন্ধকারের, পরস্তাৎ—অতীত।

গীতার গান

পরম পুরুষ ধ্যান, গুণহ তাহার জ্ঞান,
সর্বজ্ঞ তিনি সে সনাতন ।
নিয়ন্তা সে অতি সূক্ষ্ম, বিধাতা সে অন্তরীক্ষ,
অগোচর জড় বুদ্ধি মন ॥
যে জান স্বরূপ করে, নিত্য সেই পুরুষেরে,
আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ ।
প্রকৃতির পরপারে, যে জানে সে বিধাতারে,
স্বরাট তিনি চিৎ বিলাস ॥

অনুবাদ

সর্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, জড় বুদ্ধির অতীত, অচিন্ত্য ও পুরুষরূপে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা উচিত। তিনি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় এবং এই জড়া প্রকৃতির অতীত।

তাৎপর্য

বিভাবে ভগবানের কথা চিন্তা করতে হয়, সেই কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রথম কথা হচ্ছে যে, তিনি নির্বিশেষ বা শূন্য নন। নির্বিশেষ অথবা শূন্যের ধ্যান করা যায় না। সেটি অসম্ভব কঠিন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করার পছন্দ খুবই সহজ এবং এখানে বাস্তব-সম্মত ভাবেই তা বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বসম্মত জ্ঞানতে হবে যে, ভগবান হচ্ছেন ‘পুরুষ’ বা একজন ব্যক্তি—আমরা পুরুষ বাম ও পুরুষ কৃষ্ণের চিন্তা করি। তাকে শ্রীবিদ্যে অথবা শ্রীকৃষ্ণে যেভাবেই চিন্তা করি, তাঁর রূপ কেমন, ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটিতে তাকেই বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভগবানকে কবি বলা হয়েছে, তাই মানে তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছুই জানেন। তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ, কারণ তিনি হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, সব কিছুই তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি সমস্ত জগতের পরম নিয়ন্তা, পালনকর্তা এবং সমগ্র মানব-সমাজের উপদেষ্টা। তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জীব-জগতের আয়ত্তন হচ্ছে কেশের অগ্রভাগের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ, কিন্তু ভগবান এমনই সূক্ষ্ম যে, তিনি সেই জীবজগতের অন্তরে প্রবেশ করেন। তাই, তাঁকে সূক্ষ্মতম থেকেও সূক্ষ্মতর বলা হয়। পরমেশ্বর ভগবান রূপে তিনি পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করেন, অণুসদৃশ জীবের অন্তরে প্রবেশ করেন এবং পরমাণুরূপে তাদের পরিচালিত করেন। যদিও তিনি সূক্ষ্ম, তবুও তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তিনিই সব কিছুর পালনকর্তা। তাঁরই পরিচালনায় জড় জগতের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পরিচালিত হচ্ছে। আমরা প্রায়ই অথাক হয়ে ভাবি যে, কিভাবে এই বিরাট বিরাট গ্রহ-নক্ষত্রগুলি আকাশে ভেসে আছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে এই সমস্ত বিশাল বিপুলাকৃতি গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে ধরে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে অচিন্ত্য শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের শক্তি আমাদের কল্পনার এবং চিন্তাবলি অতীত, তাই তা অচিন্ত্য। এই কথা কে অস্বীকার করতে পারে? তিনি সমগ্র জড় জগতে পবিব্যাপ্ত, কিন্তু তবুও তিনি এই জড় জগতের অতীত। এই জড় জগৎ সম্বন্ধেই আমাদের কোন ধারণা নেই এবং অপ্রাকৃত জগতের তুলনায় এই জড় জগৎ অত্যন্ত নগণ্য। তা হলে এই জগতের অতীত সেই অপ্রাকৃত জগতের কথা আমরা কিভাবে চিন্তা করব? অচিন্ত্য মানে হচ্ছে, যা এই জড় জগতের অতীত, যা দার্শনিক অনুমান, তর্ক, যুক্তি আদির দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই যে বুদ্ধিমান তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, সব রকমের যুক্তি-তর্ক-ভ্রম-কল্পনা বাদ দিয়ে বেদ, ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভগবত আদি শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে, তাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে তাঁর অনুসরণ করা। তা হলেই সেই অপ্রাকৃত ও উপলব্ধি করতে পারা যায়।

শ্লোক ১০

প্রয়াণকালে মনসাচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

প্রয়াণকালে—মৃত্যুর সময়; মনসা—মনের দ্বারা; অচলেন—অচঞ্চলভাবে; ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে; যুক্তঃ—সংযুক্ত; যোগবলেন—যোগশক্তির বলে; চ—ও; এব—অবশ্যই; ক্রবোঃ—ক্রয়গল মধ্যে—মধ্যে; প্রাণম্—প্রাণবায়ুকে; আবেষ্য—স্থাপন করে; সম্যক্—সম্পূর্ণরূপে; সঃ—তিনি; তন্—সেই; পরম্—পরম; পুরুষম্—পুরুষকে; উপৈতি—প্রাপ্ত হন; দিব্যম্—দ্বিবা।

গীতার গান

অচল মনেতে যেবা, প্রয়াণকালেতে কিবা,

ভক্তিয়ুক্ত হয়ে যোগবলে ।

ক্রম মধ্যে রাখি প্রাণ, যদি হয় সে স্মরণ,

দিব্য পুরুষ তাহারে মিলে ॥

অনুবাদ

যিনি মৃত্যুর সময় অচঞ্চল চিত্তে, ভক্তি সহকারে, পূর্ণ যোগশক্তির বলে ক্রয়গলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মনকে ভক্তি সহকারে ভগবানের ধ্যানে একত্র করা উচিত। যারা যোগ সাধন করছেন, তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দুই ক্রম মধ্যে 'আজ্ঞা-চক্রে' তাঁদের প্রাণশক্তিকে স্থাপন করতে হবে। এখানে 'যট্চক্রে' যোগের মাধ্যমে ধ্যানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শুদ্ধ ভক্ত এই ধরনের যোগাভ্যাস করেন না, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকেন, তাই তিনি মৃত্যুর সময়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় তাঁকে

স্মরণ করতে পারেন। এই অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে সেই কথার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই শ্লোকে যোগবলেন কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, 'যট্চক্রে' যোগ বা ভক্তিযোগই হোক না কেন কোন কোন একটি যোগ অভ্যাস না করলে মৃত্যুর সময়ে এই অপ্রাকৃত ভাবে উন্নীত হওয়া যায় না। মৃত্যুর সময় আকস্মিকভাবে ভগবানকে স্মরণ করা যায় না। কোন একটি যোগের অনুশীলন, বিশেষ করে ভক্তিযোগ পদ্ধতির অনুশীলন অবশ্যই করতে হবে। যেহেতু মৃত্যুর সময় মন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয় ওঠে, এই আজীবন যোগ অভ্যাস করার মাধ্যমে ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হয়, যাতে সেই চরম মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করা যায়।

শ্লোক ১১

ষদক্ষরং বেদবিনো বদন্তি

বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি

তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

ষৎ—যাঁকে; অক্ষরম্—অবিনাশী; বেদবিনঃ—বেদবিৎ; বদন্তি—বলেন; বিশন্তি—প্রবেশ করেন; যৎ—যাতে; যতয়ঃ—সন্ন্যাসীগণ; বীতরাগাঃ—বিষয় আসক্তিশূন্য; যৎ—যাঁকে; ইচ্ছন্তঃ—ইচ্ছা করে; ব্রহ্মচর্যম্—ব্রহ্মচর্য; চরন্তি—পালন করেন; তৎ—সেই; তে—তোমাকে; পদম্—পদ; সংগ্রহেণ—সংক্ষেপে; প্রবক্ষ্যে—বলব।

গীতার গান

বেদজ্ঞানী যে অক্ষর, লাভে হয় তৎপর,

যাহাতে প্রবিশ্তি হয় যতিগণ ।

বীতরাগ ব্রহ্মচারী, সদা আচরণ করি,

সে তথ্য বলি শুন বিবরণ ॥

অনুবাদ

বেদবিৎ পণ্ডিতেরা যাকে 'অক্ষর' বলে অভিহিত করেন, বিষয়ে আসক্তিশূন্য সন্ন্যাসীরা যাতে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মচারীরা যাকে লাভ করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তাঁর কথা আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলব।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যট্চক্র যোগাভ্যাসের জন্য অর্জুনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই যোগাভ্যাসের মাধ্যমে প্রাণবায়ুকে দুই ভর মাঝখানে স্থাপন করতে হয়। অর্জুন যট্চক্র যোগাভ্যাস জানতেন না বলে মোনে নিয়ে, পরবর্তী শ্লোকগুলিতে পরমেশ্বর তাঁর অভ্যাস পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ব্রহ্ম যদিও অদ্বয়, তবুও তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ ও রূপ আছে। বিশেষতঃ নির্বিশেষবাদীদের কাছে অক্ষর বা ওঁ শব্দ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই ব্রহ্মের বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে সর্বতাত্ত্বী সম্যাসীর্ণ প্রবেশ করেন।

বৈদিক শিক্ষার নীতি অনুসারে, বিদ্যার্থীদের শুরু থেকেই 'ওঁ' উচ্চারণের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাঁরা আচার্যস্বরের সান্নিধ্যে থেকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পাশ্চন করে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এভাবেই তাঁরা ব্রহ্মের দুটি স্বরূপ সম্বন্ধে অঙ্গণ হন। শিখোন পরমার্থিক উন্নতির জন্য এই অনুশীলন অতি আবশ্যিক। আধুনিক যুগে এই রকম ব্রহ্মচারী জীবন স্থাপন করা একেবারেই অসম্ভব। আধুনিক যুগে সমাজ ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, বিদ্যার্থীর জীবনের শুরু থেকে ব্রহ্মচর্য পাশ্চন করা সম্ভব নয়। সারা বিশ্বে জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের জন্য অনেক শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু এমন একটিও শিক্ষাকেন্দ্র কোথাও নেই, যেখানে ব্রহ্মচর্য আচরণ করার শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রহ্মচর্য আচরণ না করে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা অসম্ভব। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচার করে গেছেন যে, বর্তমান কলিযুগে শাস্ত্রবিধান অনুসারে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করা ছাড়া পনমতঃ উপলব্ধির আর কোন উপায় নেই।

শ্লোক ১২

সর্বদ্বারানি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।

মূর্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

সর্বদ্বারানি—শবীরের সব কয়টি দ্বার, সংযম্য—সংযত করে, মনো—মনকে, হৃদি—হৃদয়ে, নিরুধ্যা—নিরোধ করে, চ—ও, মূর্ধ্যা—হৃদয়ের দক্ষ, আধায়—স্থাপন করে, আত্মনঃ—আত্মার, প্রাণম্—প্রাণবায়ুকে, আস্থিতঃ—স্থিত, যোগধারণাম্—যোগধারণা।

গীতার গান

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার, রুদ্ধ হয়েছে দ্বার,
বিশ্বয়েতে অনাসক্তি নাম ।
মনকে নিরোধ করি, হৃদয়েতে স্থির করি,
যেই জন হয়েছে নিরুধ্য ॥
প্রাণকে আর মাঝে, যোগ্য সেই যোগীসাজে,
সমর্থ যোগ ধারণে সেই ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়ের সব কয়টি দ্বার সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করে এবং হৃদয়ের মধ্যে প্রাণ স্থাপন করে যোগে স্থিত হতে হয়।

তাৎপর্য

এখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যোগাভ্যাস করার জন্য সর্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির মন কয়টি দ্বার রুদ্ধ করতে হবে। এই অভ্যাসকে বলা হয় 'প্রত্যাহার', অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিশ্ব থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্বরণ করা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করে ইন্দ্রিয়মুখ ভোগ করার বাসনা সমন্বিত হতে হবে। এভাবেই মন তখন হৃদয়ে পরমাশ্রয় একাগ্র হয় এবং প্রাণবায়ুর মস্তকে উর্ধ্বারোহণ হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই যুগে এই প্রকার যোগের অভ্যাস করা বাস্তব-সম্ভব নয়। এই যুগে সর্বোত্তম সাধনা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। ভক্তি সহকারে যিনি তাঁর মনকে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন রাখতে পারেন তাঁর পক্ষে প্রবিলম্বিতভাবে অপ্রাকৃত সমাধিতে স্থিত হওয়া অত্যন্ত সহজ।

শ্লোক ১৩

ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুষ্মরন্ ।

যঃ প্রয়াতি ভ্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

ওঁ—ওকার, ইতি—এই, একাক্ষরম্—এক অক্ষর ব্রহ্ম—ব্রহ্ম, ব্যাহরন্—উচ্চারণ করতে করতে, শাম্—আমাকে (কৃষ্ণকে), অনুস্মরন্—স্মরণ করে, যঃ—যিনি,

প্রয়াতি—প্রয়াণ করেন, ত্যজন্—ত্যাগ করে; দেহম্—দেহ, সঃ—তিনি, য়াতি—
পাশ্চ হন, পরমাম্—পরম গতিম্—গতি।

গীতার গান

ওঙ্কার অক্ষর ব্রহ্ম, উচ্চারণে সেই ব্রহ্ম,
আমাকে স্মরণ করে যেই ॥
সে যায় শরীর ছাড়ি, বৈকুণ্ঠবিশারী হরি,
সমান লোকেতে হয় বাস ।
সেই সে পরমা গতি, শ্রীহরি চরণে রতি,
ধনা তার পরমার্থ আশ ॥

অনুবাদ

যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর
ভগবানকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই পরমা গতি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ওঙ্কার ব্রহ্ম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। ও
হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ শব্দব্রহ্ম কিন্তু হয়ে কৃষ্ণ নামেও ওঁ নিহিত আছে।
এই যুগে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন স্পষ্টভাবে অনুমোদিত হয়েছে। তাই কেউ
যদি জীবনের অন্তিমকালে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম
হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে দেহত্যাগ করেন,
তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি দ্বীপা ওণবৈশিষ্ট্য অনুসারে যে কোন একটি চিত্তাঙ্গ লোকে
পৌঁছবেন। কৃষ্ণভক্তেরা কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন।
সবিশেষবাদীরা বৈকুণ্ঠলোক নামক পরব্রহ্মের অসংখ্য গ্রন্থলোকেও প্রবর্তি হন, আর
নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে স্থিত হন।

শ্লোক ১৪

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্যাহং সুনভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্যচেতাঃ—এক প্রচিন্তে- সততম -নিরন্তর, যঃ—যিনি, মাং—আমাকে
(শ্রীকৃষ্ণকে); স্মরতি—স্মরণ করেন, নিত্যশঃ—নিয়মিতভাবে, তস্য—তার কাছে:

অহম্—আমি; সুনভঃ—সুখভা, পার্থ—হে পৃথ্বীপুত্র, নিত্য—নিত্য; যুক্তস্য—যুক্ত,
যোগিনঃ—ভক্তযোগীর পক্ষে।

গীতার গান

যে যোগী অনন্য চিত্ত, আমাকে স্মরয় নিত্য,
দৃঢ়তার সহ অবিরাম ।
তাহার সুনভ আমি, হে পার্থ জানহ তুমি,
নিত্য যোগে তাহার বিদ্যম ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যিনি একাগ্রচিত্তে কেবল আমাকেই নিরন্তর স্মরণ করেন, আমি সেই
নিত্যযুক্ত ভক্তযোগীর কাছে সুনভ হই।

তাৎপর্য

ভক্তযোগের মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবার নিয়োজিত থেকে শুদ্ধ
ভক্তগণ যে চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন, তা বিশেষভাবে এই শ্লোকে বর্ণনা
করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে আর্ত (দুর্দশাগ্রস্ত), অর্থার্থী (ভাঙ জাগতিক
ভোগসন্ধানী), জিৎবাসু (জয় লাভে আগ্রহী) ও জ্ঞানী (চিন্তাশীল দার্শনিক)—এই
চার রকম ভক্তদের কথা বলা হয়েছে। ভাঙ জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার
বিভিন্ন পন্থা—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও হঠযোগের বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত
যোগপদ্ধতিতে কিছুটা ভক্তিতাব মিশ্রিত থাকে, কিন্তু এই শ্লোকটিতে জ্ঞান কর্ম
কিংবা হঠযোগের কোনও রকম সংমিশ্রণ ছাড়াই বিশেষ করে বিশুদ্ধ ভক্তযোগের
কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অনন্যচেতাঃ শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, শুদ্ধ
ভক্তযোগে ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছুই চান না। শুদ্ধ ভক্ত
হর্গালোচন, ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হওয়া অথবা ভব বন্ধন থেকে মুক্তিও বাঞ্ছনা
করেন না। শুদ্ধ ভক্ত কোন কিছুই অভিলষ করেন না। ঐচ্ছিকতা-চরিতামৃত
গ্রন্থে শুদ্ধ ভক্তকে বলা হয়েছে ‘নিদ্রাম’, অর্থাৎ তাঁর নিজের স্বার্থের জন্য কোন
ব্যসনা থাকে না। তিনিই কেবল পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারেন, যারা সর্বদা
স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা করে, তারা কখনই সেই শান্তি লাভ করতে পারে না।
জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী অথবা হঠযোগীর প্রভাবের নিজ নিজ বাসনা থাকে, কিন্তু
শুদ্ধ ভক্তের কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রসন্ন বিধান করা ছাড়া অন্য

কোন বাসনা থাকে না। তাই ভগবান বলেছেন যে, তাঁর অনন্য ভক্তের কাছে তিনি সুলভ।

শুদ্ধ ভক্ত্যবস্থাই সদাসর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কোনও একটি অপ্রাকৃত রূপের মাধ্যমে তাঁর ভক্তিমুক্ত সেবায় নিয়োজিত থাকেন। শ্রীধামচন্দ্র ও শ্রীনিবাসদেবের মতো শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অংশ প্রকাশ ও অন্তর আছেন এবং কোন শুদ্ধ পরমেশ্বর ভগবানের এই সব অপ্রাকৃত রূপের যে কোনও একটির প্রতি প্রেমভক্তি সহকারে মনোনিবেশের জন্য বেছে নিতে পারেন। এই প্রকার ভক্তের অন্যান্য যোগ অনুশীলনকারীদের মতো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয় না। ভক্তিযোগ অত্যন্ত সরল, শুদ্ধ ও সহজসাধ্য কেবল হলে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে যে কেউই এই যোগসাদনা শুরু করতে পারে। ভগবান সকলেরই প্রতি করুণাময়, তবে পূর্বধর্ষিত আত্মাচনা অনুযায়ী, যারা অনন্যচিত্তে ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করেন, তাঁদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত। এই প্রকার ভক্তকে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। বেদে (৯৪ উপনিষদ ১/২/২৩) বলা হয়েছে, যমেবৈষ বৃণুতে তেন নভাভ্যসৌম্য আশ্বা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ করে যিনি নিবস্তর তাঁর প্রেমভক্তিতে নিয়োজিত হয়েছেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। ভগবৎগীতাতোও (১০, ১০) বলা হয়েছে, দদামি বুদ্ধিযোগং তম—এই ধরনের ভক্তকে ভগবান পর্যাপ্ত বুদ্ধি দান করেন যাতে তিনি তাকে সম্পূর্ণরূপে অধগত হয়ে তাঁর চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে পারেন।

শুদ্ধ ভক্তের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে যে, তিনি স্থান-কাল বিবেচনা না করে অবিচলিতভাবে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন। তাঁর কাছে কোন বাধাবিঘ্ন আসতে পারে না। তিনি যে কোন অবস্থায় যে কোন সময়ে ভগবৎ-সেবা করতে পারেন। কেউ কেউ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মতো ধামে অথবা ভগবানের লীলা-ভূমিতেই কেবল ভক্তদের বাস করা উচিত। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত যে কোন জায়গায় থাকতে পারেন এবং তিনি সেই স্থানটি তাঁর শুদ্ধ ভগবৎভক্তির প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের মতো পবিত্র পদবিবেশের সৃষ্টি করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য বলেছিলেন, “হে প্রভু! ভূমি যেখানেই থাক না কেন, সেই স্থানই শ্রীকৃষ্ণ।”

সভতম ও নিতাপঃ কথা দুটির দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, ‘সদাসর্বদা’, ‘নিয়মিতভাবে’ অথবা ‘প্রতিদিন’ শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন এবং তাঁর শ্রীচরণবিন্দের ধ্যান করেন। এই সবই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের গুণ এবং এই অনন্য ভক্তির ফলেই ভগবান তাঁদের কাছে এত সুলভ। গীতার ভক্তিযোগকে

শষ্ট যোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত, ভক্তিযোগী পাঁচ প্রকারে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন—১) শান্ত-ভক্ত—নিরপেক্ষ উদাসীনভাবে ভগবানের সেবা করেন, ২) দাস-ভক্ত—দাস্যভাবে ভগবানের সেবা করেন; ৩) সখ্য-ভক্ত—ভগবানের সখ্যরূপে সেবা করেন; ৪) বাৎসল্য-ভক্ত—পিতা অথবা মাতারূপে ভগবানের সেবা করেন এবং ৫) মাধুর্য-ভক্ত—ভগবানের প্রেমসীমারূপে তাঁর সেবা করেন। এর যে কোন একটিতে অবলম্বন করে শুদ্ধ ভক্ত ভগবৎ-সেবায় অনুক্ষণ নিয়োজিত থাকেন এবং পরমেশ্বর ভগবানকে কখনই ভুলতে পারেন না, আর সেই ফলেই ভগবান তাঁর কাছে সুলভ। শুদ্ধ ভক্ত এক যুদ্ধাভের জন্যও পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে থাকতে পারেন না, আর তেমাই ভগবানও তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে ৫৬ ৫৬ টি জন্যও ভুলে থাকতে পারেন না। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে অনায়াসে কৃষ্ণভাবনাময় পদ্ধতি মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় কৃপা লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৫

মায়ুপেতা পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।

নাশুবত্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিঃ পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

মায়ু—আমাকে; উপেতা—লাভ করে; পুনঃ—পুনরায়; জন্ম—জন্ম; দুঃখালয়—দুঃখালয়; অশাশ্বতম্—অনিতা; ন—না; আশুবত্তি—প্রাপ্ত হন; মহাত্মানঃ—মহাত্মা; সংসিদ্ধিঃ—সিদ্ধি; পরমাম্—পরম; গতাঃ—প্রাপ্ত হয়েছেন।

গীতার গান

আমাকে লাভ করে সে মহাত্মা হয় ।

নহে তার পুনর্জন্ম যেথা দুঃখালয় ॥

অশাশ্বত সংসারেতে নহে তার স্থিতি ।

পরমা গতিতে তার সিদ্ধ অবস্থিতি ॥

অনুবাদ

মহাত্মা, ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নখর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেন না তাঁরা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন।

ভাষ্য

যেহেতু এই অনিত্য জড় জগৎ জন্ম মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিক্রম ক্রমশঃ দ্বারা জড়ীকৃত, প্রভাবতই যিনি পৰমার্থ সাধন করে কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে পৰম গতি লাভ করেন তিনি কখনই এই জগতে ফিরে আসতে চান না। পরম ধামের বর্ণনা করে বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে তা হচ্ছে অব্যক্ত, অক্ষর ও পরমা গতি, অর্থাৎ, সেই গ্রহলোক আমাদের ভাড়া দৃষ্টির অতীত এবং যা কণীবও অতীত। কিন্তু তাই হচ্ছে মহাবাদ্যের জীবনের পৰম লক্ষ্য, মহাবাদ্য আত্ম-উপলব্ধি প্রাপ্ত ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে ভগবৎ-ভক্ত আহরণ করে এবং ক্রমশঃ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে উদ্দেশ্য ভগবদ্ভক্তির উন্নতি সাধন করেন। এভাবেই তাঁরা ভগবৎ-সেবায় এত স্নেহে থাকেন যে, কোনও উচ্চলোকে অথবা পরবোয়ামে উত্তীর্ণ হবার কোন রকম বাসনাও তাঁদের থাকে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিত্য বাতীত তাঁরা আর কিছুই কামনা করেন না। সেইটাই হচ্ছে জীবনের পরম সার্থকতা। এই প্রেক্ষিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শবিশেষবাদী ভক্তদের কথাই ওলুড় সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। এই সমস্ত ভক্তেরা কৃষ্ণভাবনায় মাধ্যমে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন। পক্ষান্তরে, তাঁরা হচ্ছেন মহাবাদ্য

শ্লোক ১৬

অত্রাক্ষুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

আত্মক—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত, ভুবনাৎ—পৃথিবী থেকে, লোকাঃ—লোকসমূহ, পুনঃ—পুনরায়, আবর্তিনঃ—আবর্তনশীল, অর্জুন—হে অর্জুন-মাম—আমাকে, উপেত্য—প্রাপ্ত হলে তু—কিন্তু কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, পুনর্জন্ম—পুনর্জন্ম, ন—না, বিদ্যতে—হয়

গীতার গান

চতুর্দশ ভুবনেতে ঋত লোক হয় ।

ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সে নিত্য কেহ নয় ॥

সে সব লোকেতে স্থান গমনাগমন ।

সকল লোকেতে আছে জনম মরণ ॥

তক্ষির আশ্রয় যেনা আমাকে যে পায় ।

কেবল তাহার মাত্র পুনর্জন্ম নয় ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

ভাষ্য

কর্ম, জ্ঞান, ইত্যাদি যোগ সাধনকারী যোগীদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ধ্যানে প্রবেশ করতে হলে, পরিশেষে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভক্তিযোগ অনুশীলন করার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই দ্বারা ধ্যানে একবার প্রবেশ করলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোকে অথবা দেবলোকে প্রবেশ করলেও জন্ম-মৃত্যুর চক্রের অধীনেই থাকতে হয়। মর্ত্যবাসীরা যেমন উচ্চলোকে উন্নীত হয়, তেমনি ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক আদি উচ্চলোকের অধিবাসীরাও এই গ্রহলোকে পতিত হয়। চন্দ্রোপা উপনিষদে উল্লিখিত 'পঞ্চাশি-বিদ্যা' নামক যত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা যে-কেউ ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেন, কিন্তু ব্রহ্মলোকে যদি তিনি কৃষ্ণভাবনায় অনুশীলন না করেন তবে তাঁকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। উচ্চতর ব্রহ্মলোকে থাকা কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করেন তাঁরা উত্তরোত্তর উচ্চতর গ্রহলোক প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্রলয়ের পর সনাতন চিন্ময় ধ্যানে প্রবেশ করেন। শ্রীধর স্বামী ভগবদ্গীতার ভাব্য রচনায় এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বং সম্প্রাপ্তে প্রতিসংকরে ।

পরসাম্যে কৃতান্ধানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের পর নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ব্রহ্মা ও তাঁর ভক্তগণ প্রবেশ ইচ্ছা অনুসারে পরব্যোমস্থিত অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং বিশেষ বিশেষ চিন্ময় গ্রহলোকে স্থানান্তরিত হন।

শ্লোক ১৭

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্ষদ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।

রাত্রিং যুগসহস্রাত্যং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

সহস্র সহস্র; যুগ—চতুর্যুগ; পয়স্ক্রম—ব্যাপী; অহঃ—দিন; কঃ—রা; ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মার বিদ্যুঃ—যাঁরা জানেন; রাত্রিঃ—রাত্রি; যুগ—চতুর্যুগ; সহস্রান্বয়—সহস্রটি; সহস্র চতুর্যুগের অন্ত্রে, তে—সেই, অহোরাত্রি—দিন ও রাত্রি; বিদঃ—তত্ত্ববেত্তা; জনাঃ—মানুষেরা

গীতার গান

মানুষের সহস্র যে চতুর্যুগ যায় ।
ব্রহ্মার সে একদিন করিয়া গণয় ॥
সেইরূপ একরাত্রি ব্রহ্মার গণন ।
রাত্রিদিন ব্রহ্মার যে করহ মনন ॥

অনুবাদ

মানুষ মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সহস্র চতুর্যুগে তাঁর এক রাত্রি হয়। এভাবেই যারা জানেন, তাঁরা দিবা-রাত্রির তত্ত্ববেত্তা।

তাৎপর্য

জড় ব্রহ্মাণ্ডের স্থানিককাল সীমিত এর প্রকাশ হয় কালের সৃষ্টি ৮৮৫ ব্রহ্মাব একদিনকে লক্ষ বলে হয়। এক করে সভ্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারটি যুগ এক হাজার বার আবর্তিত হয়। সহস্রযুগের লক্ষণ হচ্ছে সদাচার, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম। সেই যুগে অজ্ঞান ও পাপ প্রায় থাকে না বললেই চলে। এই যুগের স্থায়িত্ব ১৭,২৮,০০০ বছর। ত্রেতায়ুগে পাপকর্মের সূচনা হয় এবং এই যুগের স্থায়িত্ব ১২,৯৬,০০০ বছর। দ্বাপর-যুগে ধর্মের অবনতি ঘটি এবং অধর্মের প্রভাবান্বিত হয়। এই যুগের স্থায়িত্ব ৮,৬৪,০০০ বছর এবং সব শেষে কলিযুগ (মত ৫০০০ বছর ধরে এই যুগ চলেছে)। এই যুগে কলহ, অজ্ঞানতা, অধর্ম ও পাপাচারের প্রাবল্য দেখা যায় এবং যথার্থ ধর্মচরণ প্রায় লুপ্ত। এই যুগের স্থায়িত্ব প্রায় ৪,৩২,০০০ বছর। কলিযুগে অধর্ম এত বৃদ্ধি পায় যে, এই যুগের শেষে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং কলি অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়ে অসুরদের বিনাশ করেন এবং তাঁর ভক্তদের পবিত্রাণ করে আর একটি সভ্যযুগের সূচনা করেন। তারপর এই প্রক্রিয়া আবার চলতে থাকে। এই চারটি যুগ যখন এক হাজার বার আবর্তিত হয়, তখন ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সমপরিমাণ কালে এক রাত্রি হয়। এই প্রথম দিন ও রাত্রি সমন্বিত বর্ষ অনুসারে ব্রহ্মা একশ বছর বোঁচে থেকে তারপর দেহ ত্যাগ

৮৮৫ এই একশ বছর পৃথিবীর অনুসারে ৩১১,০৪,০০০,০০,০০,০০০ বছরকে ধরুন। এই গণনা অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু কর্তব্যপ্রসূত ও অক্ষয় বলে মনে হয়, কিন্তু নিত্যতার পরিবেশকিতে এর স্থায়িত্ব বিদ্যুৎ চমকের মতো অগত্যা। প্রত্যাহিক মহামাঘরের বৃদ্ধির মতো কারণ সময়ে অসংখ্য ব্রহ্মার নিত্য উদয় ও নয় হয়ে চলেছে। ব্রহ্মা ও তাঁর সৃষ্টি জড় ব্রহ্মাণ্ডের অংশ এবং তাই তা নিত্য প্রবাহমান।

জড় ব্রহ্মাণ্ডে এমন কি ব্রহ্মাও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির চক্র থেকে মুক্ত নয়। তবুও এই জড় জগতের পরিচালনায় তিনি সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করেন। তাই তিনি সদানুষ্টি লাভ করেন। উচ্চ ভাবের সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মার দৈর্ঘ্যকালিক প্রকাশকে প্রাপ্ত হন, যা হচ্ছে জড় জগতের সর্বোচ্চ প্রকাশকে এবং অন্য সমস্ত স্বর্গীয় প্রহসারকে বিনাশ হয়ে যাওয়ার পরেও তা বর্তমান থাকে। কিন্তু জড় প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বাসিন্দাদের ন্যায়সময়ে মৃত্যু হয়।

শ্লোক ১৮

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তাঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

অব্যক্তাঃ—অব্যক্ত থেকে; ব্যক্তাঃ—জীবসমূহ; সর্বাঃ—সমস্ত; প্রভবন্তি—প্রকাশিত হয়; অহরাগমে—দিনের শুরুতে; রাত্র্যাগমে—রাত্রি সমাগমে; প্রলীয়ন্তে—লীন হয়ে যায়; তত্র—সেখানে; এব—অবশ্যই; অব্যক্ত—অব্যক্ত; সংজ্ঞকে—নামক

গীতার গান

সেই রাত্রি অবসানে অব্যক্ত হইতে ।
ব্যক্ত হয় এ ত্রিলোক ব্রহ্মার দিনেতে ॥
আবার সে রাত্রিকালে হইবে প্রলয় ।
অব্যক্ত হইতে জন্ম অব্যক্তে মিলায় ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মার দিনের সমাগমে সমস্ত জীব অব্যক্ত থেকে অভিব্যক্ত হয় এবং ব্রহ্মাব ব্যক্তির আগমে তা পুনরায় অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৯

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

বাত্মাগমেরূপশঃ পার্থ প্রভবতাহরাগমে ॥ ১৯ ॥

ভূতগ্রামঃ—জীবসমষ্টি: সঃ—সেই, এব—অবশ্যই, অয়ম্—এই, ভূত্বা ভূত্বা—পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, প্রলীয়তে—লয় প্রাপ্ত হয়, রাত্রি—রাত্রি: আগমে—সমাগমে, অবশঃ—আগনা থেকেই, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, প্রভবতি—প্রকাশিত হয়, অহঃ—দিনের বেলা, আগমে—আগমনে

গীতার গান

চরাচর যাহা কিছু সেই উদ্ভব প্রলয় ।

পুনঃ পুনঃ জন্ম আর পুনঃ পুনঃ ক্ষয় ॥

অনুবাদ

হে পার্থ সেই ভূতসমূহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয় প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় দিনের আগমনে তারা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

অজ-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব যাবা এই জড় জগতে থাকবার চেষ্টা করে, তারা বিভিন্ন উচ্চতর গ্রহলোকে উন্নীত হতে পারে এবং তার পরে আবার তাদের এই পৃথিবীগ্রহে পতন হয়। ব্রহ্মার দিবসকালে এই জড় জগতের অভ্যন্তরে উদ্বীর্ণ ও নিম্ন লোকগুলিতে তারা তাদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করতে পারে কিন্তু ব্রহ্মার রাত্রির আগমনে তারা আবার সকলেই লয় প্রাপ্ত হয়। জড়-জাগতিক কার্যকলাপের জন্য ব্রহ্মার দিব্যভাগে তারা বিভিন্ন কলেবর প্রাপ্ত হয় এবং রাত্রে তাদের সেই সমস্ত কলেবরের বিনাশ হয় এবং এই সময়ে জীবসমূহ শাবিন্দ্রিয় বিগ্রহে একসঙ্গে অবস্থান করে। তাবপর ব্রহ্মার দিনের আবির্ভাবে তারা আবার অভিব্যক্ত হয়। ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে—দিনের বেলায় তারা প্রকাশিত হয়, এবং রাত্রিরেলায় তারা আবার লয় প্রাপ্ত হয়। অস্তিমে, ব্রহ্মার আয়ু যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তারা সকলে বিলীন হয়ে যায় এবং কোটি কোটি বছর যত্রে অপ্রকাশিত থাকে। তারপর আর একটি করে প্রশ্ন যখন আবার জন্মগ্রহণ করে, তখন তারা পুনরায় ব্যক্ত হয়। এভাবেই জীব জড় জগতের মোহের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু যে সমস্ত বুদ্ধিমান

শ্রী কৃষ্ণভক্তানুত গ্রহণ করেন, তারা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করে মানব জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-সেবার নিয়োগ করেন। এভাবেই, এমন কি এই জীবনে তারা শ্রীকৃষ্ণের দিবা ধামে প্রবেশ করে পুনর্জন্ম থেকে মুক্ত, সচ্চিদানন্দময় জীবন গ্রহণ করেন।

শ্লোক ২০

পরন্তুশ্চাত্ত্ব ভাবেহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

পরঃ—শ্রেষ্ঠ, তস্মাৎ—সেই, তু—কিন্তু, ভাবঃ—প্রকৃতি, অন্যঃ—অন্য, অব্যক্তঃ—অব্যক্ত; অব্যক্তাৎ—অব্যক্ত থেকে; সনাতনঃ—নিত্য; যঃ—যা, সঃ—সে। সর্বেষু—সমস্ত, ভূতেষু—প্রকাশ; নশ্যৎসু—লিনষ্ট হলেও, ন—না; বিনশ্যতি—লিনষ্ট হয়।

গীতার গান

তাহার উপরে যেই ভাবের নির্ণয় ।

সনাতন সেই ধাম অক্ষয় অব্যয় ॥

সকল সৃষ্টির নাশ এ জগতে হয় ।

সনাতন ধাম নহে ইহঁবে প্রলয় ॥

অনুবাদ

কিন্তু আর একটি অব্যক্ত প্রকৃতি রয়েছে, যা নিত্য এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুর অতীত। সমস্ত ভূত লিনষ্ট হলেও তা লিনষ্ট হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পরা বা চিহ্নায় শক্তি অপ্রাকৃত ও নিত্য। ব্রহ্মার দিন ও রাত্রে যথাক্রমে ব্যক্ত ও অব্যক্ত হয় যে অপরা প্রকৃতি, তার প্রভাব থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত। কৃষ্ণের পরা শক্তি গুণগতভাবে জড় প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সপ্তম অধ্যায়ে এই পরা ও অপরা প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ২১

অব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্তস্তমাত্ত্বঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

অব্যক্তঃ—অব্যক্ত, অঙ্করঃ—অঙ্কর ইতি—এভাবে উক্তঃ—বলা হয়, তম—তাকে, আত্মঃ—বলে পরমাম্—পরম গতিম্—গতি, যম্—যাকে প্রাপ্য—পেরে, ন—না, নিবর্তন্তে—ফিরে আসে, তদ্ধাম—সেই ধাম, পরমম্—পরম, মম—আমার।

গীতার গান

সেই সে অব্যক্ত নাম 'অঙ্কর' তাহার ।

জীবের সে গতি নাম পরমা যাহার ॥

সে গতি হইলে লাভ না আসে ফিরিয়া ।

আমার সে নিত্য ধাম সংসার জিনিয়া ॥

অনুবাদ

সেই অব্যক্তকে অঙ্কর বলে, তাই সমস্ত জীবের পরমা গতি। কেউ যখন সেখানে যায়, তখন আর তাঁকে এই জগতে ফিরে আসতে হয় না। সেটিই হচ্ছে আমার পরম ধাম

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামকে ব্রহ্মসংহিতায় 'চিত্তামণি ধাম' বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই ধামে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবন চিত্তামণি দিয়ে তৈরি প্রাসাদে পরিপূর্ণ। সেখানকার গাছগুলি কল্কতরু, যা ইচ্ছামাত্র আকাঙ্ক্ষিত খাদ্যদ্রব্য দান করে। সেখানকার গাভীগুলি 'সুরভী', যারা অপরিপুষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ দান করে। এই নিত্য ধামে সহস্রশত লক্ষী নিরস্তর অনাদিবি আদিপুরুষ সর্ব কাৰ্য্যের কারণ ত্রিগোপিনন্দর সেবা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিরস্তর তাঁর বেণুবাদন করেন (বেণুং কলন্তম)। তাঁর দিবা ত্রিবিগ্রহ ত্রিভুতাকে আকৃষ্ট করে, তাঁর চক্ষুদ্বয় কমলদলেব মতো এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহের বর্ণ মেঘের মতো ঘনশ্যাম। তাঁর অপূর্ব সুন্দর রূপ কোটি কোটি কমলপকে নিমোহিত করে। তাঁর পবনে পীত বসন, গলায় বনমালা এবং মাথায় তাঁর শিখিগুচ্ছ। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় জগতের সর্বোচ্চ লোকে তাঁর স্বীয় ধাম গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে

ব্রহ্ম একটু অংশ দিয়াছেন ব্রহ্মসংহিতাতে তাঁর বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় নৃসিংক শাস্ত্রে (কঠ উপনিষদ ১/৫ ১১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানকে চিন্ময় যেমন থেকে উদ্ভূত আর কিছুই নেই এবং সেই ধামই হচ্ছে পরম গতি। পরমায় পূর্ণা কিম্বৎ সা কাষ্ঠা পরমা গতিঃ। সেই ধাম প্রাপ্ত হলে বেড় আর হেঁড় উদ্ভূত ফিরে আসে না। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামের মাপা কান, ৩৮ ১/২ এবং সমান চিদগুণ-সম্পন্ন। দ্বিগু থেকে ৯০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কল্কাদন চিৎ-জগতের সর্বোচ্চে গোলোক বৃন্দাবন প্রতিকল্প। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, তখন তিনি ২৮শ জৈষ্ঠ্য ৮৪ বর্ষমাসে পনিখি-১৮শিষ্ট সেই কল্কাদন ধামে তাঁর নিত্য লীলাধেনা করে।

শ্লোক ২২

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্তা লভ্যত্বনন্যয়া ।

যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সবিন্দং ততম্ ॥ ২২ ॥

পুরুষঃ—পরমেশ্বর ভগবান, সঃ—তিনি, পরঃ—পরম, যার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই: পার্থ—হে পৃথ্বীপুত্র, ভক্তা—ভগবদ্ভক্তের দ্বারা, লভ্যঃ—লাভ করা যায়, তু—কিন্তু, অনন্যয়া—অনন্য, যস্য—যার, অন্তঃস্থানি—মধ্যে, ভূতানি—এই সমস্ত জড় প্রকাশ, যেন—যাঁর দ্বারা, সর্বঃ—সমস্ত, ইদম্—এই, ততম্—পরিবাণ্ড

গীতার গান

পরমপুরুষ সেই নিত্য ধামে বাস ।

হে পার্থ! অনন্য ভক্তি তাহার প্রয়াস ॥

তাঁহারই অন্তরেতে হয় সমস্ত জগত ।

অন্তর্যামী সে পুরুষ সর্বত্র বিস্তৃত ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবানকে অনন্য ভক্তির মাধ্যমেই কেবল লাভ করা যায়। তিনি যদিও তাঁর ধামে নিত্য বিবাজমান, তবুও সর্বব্যাপ্ত এবং সব কিছু তাঁর মধ্যেই অবস্থিত।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সেই পরম ধাম, যেখানে থেকে আর পুনরাগমন হয় না, তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম। ব্রহ্মসংহিতায় এই পরম ধামকে আনন্দচিন্ময়বস বলা বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যেখানে সব কিছুই চিন্ময় আনন্দে পরিপূর্ণ। সেখানে যত বক্রমের নির্দিষ্টতাব প্রকাশ, তা সবই দ্বিতীয় আনন্দে পরিপূর্ণ—কোন কিছুই জড় নয়। এই সমস্ত বৈচিত্র্য পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় আত্মবিস্তার, কারণ সেই ধাম পূর্ণরূপে ভগবানের অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত। সেই কথা সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই জড় জগতের পরিত্যাগে ভগবান যদিও তাঁর পরম ধামে নিত্য অধিষ্ঠিত, কিন্তু এবুও তাঁর অপরা শক্তির দ্বারা তিনি সর্বব্যাপ্ত। এভাবেই তাঁর পরা ও অপরা শক্তির নামধামে তিনি প্রাকৃত ও অপাকৃত, উভয় জগতেই সর্বদাই বিদ্যমান। যস্যান্তঃস্থানি কথাটির অর্থ হচ্ছে, তিনি সব কিছুই তাঁর মধ্যে ধারণ করে আছেন— তা সে পরা শক্তিই হোক অথবা অপরা শক্তিই হোক। এই দুই শক্তির দ্বারা ভগবান সর্বব্যাপ্ত।

এখানে ভক্ত্যা শব্দটির দ্বারা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেবল ভক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে অথবা অগণিত বৈকুণ্ঠলোক প্রবেশ করা সম্ভব। তন্ম। তোমও পদ্যুঃ সেই পরম ধাম লাভ করা যায় না। বেদেও (গোপাল-তাপনী উপনিষদ ৩.২) এই পরম ধাম ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বর্ণনা আছে। একে বর্ণী সর্বগত কৃষ্ণঃ—সেই পরম ধামে কেবল এক পরম পুরুষোত্তম ভগবান আছেন, যার নাম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পরম করুণাময় বিগ্রহ এবং যদিও তিনি সেখানে এক হয়ে অবস্থান করে আছেন, কিন্তু তিনিই লক্ষ লক্ষ অংশা অংশ-রূপ ধারণ করে বিস্তারিত করছেন। বেদে পরমেশ্বরকে এমন একটি গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে গাছটি স্থিতিভাবে দাঁড়িয়ে থেকেও নানা ধরনের ফল ফুল বহন করছে এবং এমন সব পাতা সৃষ্টি করে চলেছে, যা নিয়ত বদলে যাচ্ছে। ভগবানের অংশ-প্রকাশ বৈকুণ্ঠলোকগুলির অধিপতি হচ্ছেন চতুর্ভুজধারী এবং তাঁরা পুরুষোত্তম, ত্রিবিক্রম কেশব, মাধব অনিরুদ্ধ, হুবীকেশ, সঙ্কর, প্রদ্যুম্ন, শ্রীধর বাসুদেব, দামোদর, জনার্দন, নারায়ণ, বামন, পদ্মনাভ আদি বিবিধ নামে পরিজ্ঞাত।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, যদিও ভগবান তাঁর পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য ক্রিয়াজ্ঞান, এবুও তিনি সর্বব্যাপ্ত, যার ফলে সব কিছুই সৃষ্টিভাবে সম্পন্ন হয়ে চলেছে (গোলোক এবং নিবাসদাক্ষিণ্যভূতঃ)

এবং (গোপাল-তাপনী উপনিষদ ৬/৮) উক্ত্রয়ঃ পবাসঃ শক্তির্বিদ্যৈবৈব জ্ঞানতঃ,

সংসারবন্দী জ্ঞানবসত্রিয়া চ—তাঁর শক্তিসমূহ এতই সুদূরপ্রসারী যে, তাবা সুনির্ভর
“একইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই পরিচালনা করে চলেছেন, যদিও পরমেশ্বর
সংসার বৎ ৬৪ দূরে অবস্থিত।

শ্লোক ২৩

যত্র কালে অনাবৃত্তিমাভূতিং চৈব যোগিনঃ ।

প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

যত্র—যে, কালে—সময়ে, তু—তুমি, অনাবৃত্তিম—কিরে আসে না, আবৃত্তিম—
কিরে আসে; চ—ও; এব—অবশ্যই; যোগিনঃ—বিভিন্ন প্রকার যোগী,
প্রয়াতাঃ—মৃত্যু হলে, যান্তি—প্রাপ্ত হন; তম্—সেই, কালম্—কাল বক্ষ্যামি—
বর্ণনা; ভরতর্ষভ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

যে কালেতে অনাবৃত্তি যোগীর সম্ভব ।

বলিতেছি শুন তাহা ভরত ঋষভ ॥

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে কালে মৃত্যু হলে যোগীরা এই জগতে ফিরে আসেন অথবা
ফিরে আসেন না, সেই কালের কথা আমি তোমাকে বলব।

তাৎপর্য

ভগবানের পূর্ণ শরণাগত অনন্ম ভক্তগণ কখনও চিন্তা করেন না, তাঁরা কিভাবে
ও কখন দেহত্যাগ করবেন। তাঁরা সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের হাতে ছেড়ে দেন এবং
তাই তাঁরা অন্যায়সে ও অতি আনন্দের সঙ্গে ভগবৎ-ধামে ফিরে যান। কিন্তু যারা
অন্ম ভক্ত নয়, যারা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ আদি অন্যান্য সাধনার উপর
নির্ভর করে, তাদের অকস্মাই উপযুক্ত সময়ে দেহত্যাগ করতে হয়, যার ফলে তারা
নিশ্চিন্তভাবে জ্ঞানাত পারে যে, এই জন্ম-মৃত্যুর সংসারে তাদের আর ফিরে আসতে
হবে কি হবে না।

নিম্নসোপী এই জন্ম জগৎ ত্যাগ করবার জন্য উপযুক্ত স্থান ও ১০ ১০
সংসার পাঠের। কিন্তু তিনি যদি সিদ্ধ না হন, তবে তাঁর ১০ ১০ ১০ ১০

দৈবক্রমে যদি তিনি কোন বিশেষ উপযুক্ত সময়ে তাঁর দেহ ত্যাগ করতে পারেন, তবে তাঁর পূর্ববর্তী সেই উপযুক্ত সময়ে দেহ ত্যাগ করলে আর কি হবে আসতে হয় না, তা পূর্ববর্তী শ্লোকের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করেছেন, যাচায় শ্রীল বসন্তের নিদানভূষণের মত অনুসারে এখানে উল্লিখিত কাল শব্দে কালের অধিকারতা দেবতাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৪

অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুক্রঃ সখ্যাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মনিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নি, জ্যোতিঃ—জ্যোতি, অহঃ—দিন, শুক্রঃ—শুক্লপক্ষ, সখ্যাসাঃ—ছয় মাস, উত্তরায়ণম্—উত্তরায়ণ তত্র—সেই মার্গ, প্রয়াতাঃ—দেহ ত্যাগকারী, গচ্ছন্তি—গমন করেন ব্রহ্ম—ব্রহ্মা, ব্রহ্মনিদোঃ—ব্রহ্মলোক, জনাঃ—জাতি

গীতার গান

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ যে জ্যোতি শুভদিনে ।

উত্তরায়ণ কালেতে করিলে প্রয়াণে ॥

ব্রহ্মলাভ হয় তার অনাবৃতি গতি ।

কমীর জ্ঞানীর সেই সাধারণ মতি ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন, শুক্লপক্ষ ও ছয় মাস উত্তরায়ণ কালে দেহত্যাগ করলে ব্রহ্ম লাভ করেন।

তাৎপর্য

অগ্নি, জ্যোতি, দিন, পক্ষ আদিব ভাষ্যের থেকে জানা যায় যে, এই সকলের এক-একজন বিশেষ অধিকারী দেবতা আছেন, যাঁরা অগ্নির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেন। মৃত্যুর সময় মন জীবাত্মাকে একজীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। দৈবক্রমে অথবা সাধনার প্রভাবে এই শ্লোকে বর্ণিত সময়ে দেহত্যাগ করলে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তম যোগী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কোন বিশেষ স্থানে, কোন বিশেষ সময়ে দেহত্যাগ করতে পারেন। অন্য কোন মানুষের সেই নিয়ন্ত্রণে সামর্থ্য

নেই। দৈবক্রমে শুভ মুহূর্ত যদি কাবও দেহত্যাগ হয় তবে স জন্মমৃত্যুর চক্র পুনরাগমন করতে বা, নতুবা অবশ্যই তাকে এই ভূত জগতে গিরব আসতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণভাক্যময় শব্দ শুভ দৈবক্রমে অথবা বৈষ্ণব, শুভ ভগবান প্রভৃতি, যে সময়েই দেহত্যাগ করেন না কেন, তাঁর কখনও পুনরুৎপত্তি ঘাশদ্বা থাকে না।

শ্লোক ২৫

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ সখ্যাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥

ধূমঃ—ধূম, রাত্রিঃ—রাত্রি, তথা—ও, কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণপক্ষ, সখ্যাসাঃ—ছয় মাস, দক্ষিণায়নম্—দক্ষিণায়ন, তত্র—সেই মার্গ, চান্দ্রমসং—চন্দ্রলোক, জ্যোতিঃ—জ্যোতি, যোগী—যোগী, প্রাপ্য—লাভ করে, নিবর্ততে—প্রত্যাবর্তন করেন।

গীতার গান

তার ইষ্টাপূর্তি কর্মে রাত্রি কৃষ্ণপক্ষে ।

ধূম বা দক্ষিণায়ন চন্দ্র জ্যোতি লক্ষে ॥

মার্গ সেই আশ্রয়েতে পুনরাগমন ।

কর্মযোগী নাহি করে ব্রহ্ম নিরূপণ ॥

অনুবাদ

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ অথবা দক্ষিণায়নের ছয় মাস কালে দেহত্যাগ করে যোগী চন্দ্রলোকে গমনপূর্বক সুখভোগ করার পর পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবতের ৩ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকে বর্ণিত যোগী, উল্লেখ করেছেন যে, পৃথিবীতে যাঁরা সকল কর্ম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দক্ষ, তাঁরা দেহত্যাগ করার পর চন্দ্রলোকে গমন করেন। এই ক্ষমতা উন্নত আত্মারা সেখানে দেবতাদের গণনা অনুসারে ১০,০০০ বছর বাস করেন এবং সেখানে পান করে জীবন উপভোগ করেন। কিন্তু শেষকালে এক সময় তাদের হারাব এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, চন্দ্রলোকে অনেক উন্নত স্তরের জীব আছেন, যদিও এরা স্থূল ইন্দ্রিয়েরে ভাবেন না।

শ্লোক ২৬

ওক্ককৃষ্ণে গতী হ্যেতে ভগতঃ শাস্বতে মতে ।

একয়া যাতানাবৃত্তিমন্যাবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

ওক্ক - ওক্ক, কৃষ্ণে—কৃষ্ণ, গতী—মার্গ, হি—অবশ্যই, এতে—এই দুই, ভগতঃ—
ভগবৎ, শাস্বতে—বৈদিক, মতে—মতে, একয়া—একটির দ্বারা, যতি—প্রাপ্ত হয়,
অনাবৃত্তিম্—অপ্রত্যাবর্তন, অন্যয়া—অন্যটির দ্বারা, আবর্ততে—প্রত্যাবর্তন করে,
পুনঃ—পুনরায় ।

গীতার গান

অতএব দুই মার্গ ওক্ক কৃষ্ণ নাম ।

শাস্বত যে দুই পথ ইহ বর্তমান ॥

ওক্কমার্গে যার গতি তার অনাবৃত্তি ।

কৃষ্ণমার্গে যার গতি সে আবৃত্তি ॥

অনুবাদ

বৈদিক মতে এই ভগবৎ থেকে দেহভ্যাগের দুটি মার্গ রয়েছে—একটি ওক্ক এবং
অপরটি কৃষ্ণ ওক্কমার্গে দেহভ্যাগ করলে তাকে আর ফিরে আসতে হয় না,
কিন্তু কৃষ্ণমার্গে দেহভ্যাগ করলে ফিরে আসতে হয় ।

তাৎপর্য

আচার্য বঙ্গদেশ বিদ্যাবিশ্ববিদ্যালয় উপনিষদ (৫/১০/৩-৫) থেকে ব্রহ্ম ভগতে
গমনাগমনের এই রকমই একটি শ্লোকের বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা অনন্ত
কাল ধরে দার্শনিক জ্ঞান ও সাকাম কর্মের অনুশীলন করে আসছেন তাঁরা নিরন্তর
গমনাগমন করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের শরণাগত হন না বলে তাঁরা
যথার্থ মুক্তি লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ২৭

নৈতে স্ত্রী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭ ॥

ন - না, এতে—এই দুটি, স্ত্রী - মার্গ, পার্থ—হে পৃথাব্যুহ, জানন্—জানেন
যোগী ভগবৎভক্ত, মুহ্যতি—মোহগ্রস্ত, কশ্চন—কোন, তস্মাৎ—অতএব, সর্বেষু
কালেষু—সর্বদা, যোগযুক্তঃ কৃষ্ণভাক্তায় যুক্ত, ভব হও, অর্জুন—হে অর্জুন

গীতার গান

কিন্তু পার্থ ভক্ত মোর দুই মার্গ জানি ।

মোহপ্রাপ্ত নাহি হয় ভক্তিযোগ মানি ॥

অতএব হে অর্জুন! মোরে নিত্য স্মর ।

ভক্তিযোগযুক্ত হও কভু না পাসর ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! ভক্তেরা এই দুটি মার্গ সম্বন্ধে অবগত হয়ে কখনও মোহগ্রস্ত হন
না। অতএব হে অর্জুন! তুমি ভক্তিযোগ অবলম্বন কর

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন যে, সংসার ভ্রমণ করণে জনা ভীষ্মা
এই দুটি মার্গের সে কোন একটা মার্গ গ্রহণ করতে পারে বলে তাঁর চিন্তিত হবার
কোন কারণ নেই ভগবৎভক্ত তাঁর প্রাণ ইচ্ছাকৃতভাবে হবে, না দৈবক্রমে হবে,
তা নিয়ে দৃষ্টিগ্রস্ত করেন না ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কৃষ্ণভাক্তায়
ভক্তি হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা তাঁর জানা উচিত যে, এই দুটি মার্গের
যে কোনটিই ক্লেশকর। কৃষ্ণভাক্তায় আবিষ্ট হবার স্রোত পদ্মা হচ্ছে সর্বদাই
শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া। এর ফলে ভগবৎ-স্বামী প্রাপ্তির পথ নিরাপদ, নিশ্চিত
ও সরল হয় এই শ্লোকে যোগযুক্ত কথাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যিনি
দৃঢ়তাপূর্বক যোগ অভ্যাস করেন, তিনি তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বদাই
কৃষ্ণভাক্তায় যুক্ত থাকেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের উপদেশ হচ্ছে যে,
অনাসক্তস্য বিময়ান্ যথার্থমুপযুক্ততঃ—৬৬ বিবয়ের প্রতি অনাসক্ত থাকতে হবে
এবং সমস্ত কিছু কৃষ্ণভাক্তায় দ্বারা পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে, এভাবেই
‘বৃজবৈরাগ্য’ পন্থার মাধ্যমে অতি সহজে পরম সিদ্ধি লাভ করা যায় তাই, আগার
গমন পন্থের এই সমস্ত বিবরণে ভক্ত কখনই বিচলিত হন না, কারণ তিনি জানেন
যে, ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে তিনি অবশ্যই ভগবৎ-স্বামী প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ২৮

বেদেষু যজ্ঞেষু তপসু চৈব

দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদীষ্টম্ ।

অতোতি তৎ সৰ্বমিদং বিদিত্বা

যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

বেদেষু—বেদপাঠ্য, যজ্ঞেষু—যজ্ঞানুষ্ঠানে তপসু—তপস্যায় চ—ও, এবং—
তাবশ্যই দানেষু—দানে, যৎ—যে পুণ্যফলম্—পুণ্যফল, প্রদীষ্টম্—নির্দেশিত
হয়েছে, অতোতি—অতীত করি, তৎ সৰ্বম্—সেই সমস্ত, ইদম্—এই, বিদিত্বা—
জ্ঞানে, যোগী—ভক্ত পরম্—পরম, স্থানম্—স্থান, উপৈতি—প্রাপ্ত হই, চ—ও,
আদ্যম্—আদি

গীতার গান

বেদাদি শাস্ত্রেতে যাহা, যজ্ঞ তপ দান তাহা,

পুণ্যফল যাহা সে প্রদীষ্ট ।

সে যোগ যে অবলম্বে, পায় তাহা অবিলম্বে,

সম্যক বুঝিয়া নিজ ইষ্ট ॥

অনুবাদ

ভক্তিব্যোগ অবলম্বন করলে তুমি কোন ফলেই যুক্ত হইবে না। বেদপাঠ, যজ্ঞ
অনুষ্ঠান, তপস্যা দান আদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্ম আছে, সেই সমুদয়ের যে
ফল, তা তুমি ভক্তিব্যোগ দ্বারা লাভ করে আদি ও পরম ধান প্রাপ্ত হও।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি কৃষ্ণভাবনামৃত ও ভক্তিব্যোগের বিশেষ বর্ণনায় সম্বন্ধিত সপ্তম ও ষাটম
অধ্যায়ের সারমর্ম। শ্রীশুকদেবেণ ওল্লবধানে বেদ অধ্যয়ন ও তপস্চর্য্য অনুশীলন
করা অত্যন্ত আবশ্যক। বৈদিক পুণ্য অনুসারে ব্রহ্মচারীকে ওষধি থেকে অনুগত
ভূতাব মাতা ওষধিদেব সেবা করতে হয় এবং তাঁকে ওষধিদেবের জন্য দুয়ারে
দুয়ারে ভিক্ষা করতে হয়। শ্রীশুকদেবের প্রাক্কলনমুখেই কেবল সে ভোজন করে,
এবং যদি কোনদিন ওষধিদেব তাকে ভোজনে না ডাকেন, তা হলে সেই দিন সে
ওষধিসী থাকে। এগুলি ব্রহ্মচার্য-স্তরের কয়েকটি বৈদিক সিদ্ধান্ত।

পাঁচ বৎসর থেকে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত ওষধি তত্ত্বাবধানে বেদ অধ্যয়ন করবে
এ ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থী পরম চরিত্রবান, মানুষ হতে সক্ষম হন। বেদ অধ্যয়ন করার
উদ্দেশ্যে আশ্রম-কেন্দ্রীয় উপবেশনরত মনোযমীদের মনোরঞ্জন করা নয়, তাঁর
উদ্দেশ্যে চরিত্র গঠন করা। এই প্রশিক্ষণের পরে ব্রহ্মচারী গৃহস্থাস্রমে প্রবেশ করে
অধ্যয়ন করতে পারেন। গৃহস্থাস্রমেও তাঁকে নানা রকম যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হয়, যার
ফলে অধিকতর সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে পরমার্থ সাধনে সচেষ্ট হন। ভগবদ্গীতার
অনুযায়ী দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে এবং সন্ত, ব্রজ ও তমোভূতের পার্থক্য
নির্ণয় করে যথোপযুক্তভাবে দানদান করাও তাঁর অধ্যয়ন কর্তব্য। তারপর গৃহস্থাস্রম
থেকে নিবৃত্ত হয়ে বানপ্রস্থ গ্রহণ করে বনবাসী হয়ে বহুল ধারণ করে ক্ষৌরিকর্ম
অধ্যয়ন করে তাঁকে নানা রকম তপস্চর্য্য অনুশীলন করতে হয়। এভাবেই ব্রহ্মচার্য,
বানপ্রস্থ, বানপ্রস্থ এবং সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রমের বিধি-বিধান পালন করে জীবনের
পরম সিদ্ধির ভূলে উন্নীত হতে হয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বর্গলোকে উন্নীত
হন এবং তার পরে আরও উন্নতি সাধন করার পরে পরব্যোমে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি
পেদা নৈকুল্লোকে বা কৃষ্ণলোকে পরম মুক্তি লাভ করেন। বৈদিক সাহিত্যে
এই পথের দিগ্গমর্শন দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতে সৌন্দর্য্য এতই অনুপম যে, কেবল ভগবানকে ভক্তি ধ্যান
গতীমাত্র সাধনার মাধ্যমেই এই সমস্ত আশ্রম এবং বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত
প্রাচীর অনুষ্ঠান অতিক্রম করা যায়।

ইদং বিদিত্বা শব্দ দুটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ভগবদ্গীতার এই অধ্যায়
এ সপ্তম অধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছেন, তা পৃথিবীতে বিদ্যা বা জ্ঞান-
প্রদানের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ
লাভ করে তাঁর কাছ থেকে এর তত্ত্ব অবগতির মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা
উচিত। সপ্তম অধ্যায় থেকে শুরু করে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবদ্গীতার সারমর্ম
বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ছয়টি অধ্যায় এবং শেষের দুটি অধ্যায় যেন মায়ের
দুটি অধ্যায়কে আবৃত্ত করে বেছেছে—যেগুলি বিশেষভাবে স্বয়ং পরমেশ্বর দ্বারা
সংরক্ষিত হয়েছে। যদি কোন ভাগ্যবান ভক্তসঙ্গে ভগবদ্গীতার বিশেষ করে
প্রথম দুটি অধ্যায়ের তত্ত্ব যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন ও ইন্দ্রে
উন্নীত হন, কেন না শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনায় মাধ্যমেই তিনি এই সব বস্তু
অবগত সুফল অর্জন করতে পারেন।

ভগবদ্গীতার প্রতি ধীর কিছুমাত্র বিশ্বাস আছে, তাঁর পক্ষে কোনও ভক্তজনের কাছ থেকেই ভগবদ্গীতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ, চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবদ্গীতার তত্ত্বজ্ঞান কেবল ভক্তজনই উপলব্ধি করতে পারেন, অন্য কেউ যথাযথভাবে ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। সুতরাং, মনোধর্মীদের কাছ থেকে ভগবদ্গীতার বাখ্যা না শুনে কোনও কৃষ্ণভক্তের কাছে তা শোনা উচিত। এটিই হচ্ছে শ্রদ্ধার লক্ষণ। কেউ যখন কোনও ভক্তের সঙ্গীত করতে থাকে, এবং অবশেষে ভক্তের সাহিত্য লাভ করতে সক্ষম হয়, তখনই তার পক্ষে যথাযথভাবে ভগবদ্গীতার অধ্যয়ন ও উপলব্ধির সার্থক প্রচেষ্টার সূচনা হয়। সাধুসঙ্গের প্রভাবেই ভগবৎ-সেবার প্রবৃত্তি জন্মায়। এই ভগবৎ-সেবার ফলে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা, পবিত্র আদি হৃদয়ে স্মৃতি হয় এবং এই সকল বিষয়ে সমস্ত সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। এভাবেই সমস্ত সংশয় দূর হলে অধ্যয়নে মনোনিবেশ হয় তখন ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করে আনন্দ লাভ করা যায় এবং কৃষ্ণভাবনার প্রতি অনুরাগ ও ভাবের উদয় হয়। আরও উন্নত স্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ প্রেমানুরাগের উদয় হয়, এই পরম সিদ্ধির স্তরে ভক্ত চিদাকাশে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হন, যেখানে তিনি চিন্ময় শাস্ত্র আনন্দ লাভ করেন।

ভক্তিবৈদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।

ওনে যদি ওঙ্ক তত্ কৃষ্ণগত প্রাপ ॥

ইতি—পরমতত্ত্ব লাভ বিষয়ক ‘অক্ষরব্রহ্ম-যোগ’ নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবৈদান্ত তাত্পর্য সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

রাজগুহ্য-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়ে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ঞজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে শুভাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন, ইদম্—এই, তু—কিন্তু, তে—তোমাকে, গুহ্যতমম্—অতি গোপনীয়, প্রবক্ষ্যামি—বলছি, অনসূয়ে—নির্মমসর, জ্ঞানম্—জ্ঞান, বিজ্ঞান—উপলব্ধ জ্ঞান, সহিতম্—সহ, যৎ—যা, জ্ঞাত্বা—জেনে, মোক্ষ্যসে—মুক্ত হবে; শুভাৎ—দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন :

এবার হে অর্জুন শুন অসূয়া রহিত ।

এই এক গুহ্যতম কহি ভব হিত ॥

ইহা হয় জ্ঞান আর বিজ্ঞানসম্মত ।

জানিলে সে মুক্ত হয় সর্ব অন্তত ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে অর্জুন! তুমি নির্যাসের বলে তোমাকে আমি পরম বিজ্ঞান সমন্বিত সবচেয়ে গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করছি। সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তুমি দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হও।

তাৎপর্য

ভক্ত যতই ভগবানের কথা শ্রবণ করে, ততই তাঁর আশ্রয়ে দিব্য জ্ঞানের প্রকাশ হয়। এই শ্রবণ পদ্ধতিই মহিমা বর্ণনা করে শ্রীমদ্ভগবতে বলা হয়েছে—“ভগবানের কথা দিব্য শক্তিতে পূর্ণ এবং এই দিব্য শক্তি উপলব্ধি করা যায় যদি ভক্তদের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচিত হয়। মনোবন্দী ভক্তনাকারী অথবা কেতাবি বিদ্যায় পণ্ডিতদের সঙ্গ করলে এই বিজ্ঞান কখনও লাভ করা যায় না, কেন না এই দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি সম্ভব।”

ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। ভগবান কৃষ্ণভাবনাময় প্রতিটি জীবের মনোভাব ও আত্মরিক্ততা জ্ঞানন এবং ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ-বিষয়ক নিভানতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করান বুদ্ধিমত্তা প্রদান করেন। কৃষ্ণ-বিষয়ক আলোচনা অতীতিক শক্তিশালী। যদি কোন সৌভাগ্যবান জীব এই সংসঙ্গ লাভ করেন এবং জ্ঞান লাভে যত্নশীল হন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে পারমার্থিক উপলব্ধির পাখে অবশ্যই উন্নতি সাধন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেবায় অর্জুনকে উত্তমোত্তম উন্নত করে উত্তীর্ণ হতে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে এই ৯ম অধ্যায়ে সেই বহনীর বর্ণনা করেছেন যা পূর্ববর্ণিত উক্তসমূহ থেকে অনেক বেশি গূঢ় ও গোপনীয়।

ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় হচ্ছে প্রস্থটির মোটামুটি প্রস্তাবনা-স্বকল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের পারমার্থিক জ্ঞানকে গুহা বলা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের বিষয় ভক্তিবোধের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত এবং যেহেতু তাই প্রত্যয়ে কৃষ্ণভাবনা বিকশিত হয়, তাই তাকে গুহ্যতর বলা হয়েছে। কিন্তু নবম অধ্যায়ে কেবল শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই অধ্যায়টি হচ্ছে গুহ্যতম। যিনি শ্রীকৃষ্ণের এই পবন গুহ্যতম তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত, তিনি স্বাভাবিকভাবে অপ্রাকৃত হয়ে অধিষ্ঠিত। তাই, জড় জগতে অবস্থাকালেও তাঁর কোন রকম জড়-জাগতিক জ্বালায়ত্তা থাকে না। ভক্তিবস্তুতসিদ্ধি গ্রহণ করা হবেই যিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় উৎকর্ষিত থাকেন, তিনি সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মুক্ত। তেমনিই, ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব যে, যিনি এভাবেই নিয়োজিত, তিনিই হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ।

নবম অধ্যায়ের এই প্রথম শ্লোকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইদং জ্ঞানম্ ('এই জ্ঞান') শব্দের অর্থ শুদ্ধ ভক্তিবোধ, যা হচ্ছে নববিধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। ভক্তিবোধের এই নয়টি মস্তক অনুশীলনের ফলে চিন্ময় চেতনায় বা কৃষ্ণভাবনায় উন্নীত হওয়া যায়। এভাবেই জড়-জাগতিক কলুষ থেকে হৃদয় শুদ্ধ হলে এই কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যায়। জীবাত্মা যে জড় সত্তা নয়, শুধু এই উপলব্ধিকটুকুই যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায় কেবল পারমার্থিক উপলব্ধির সূচনাই হতে পারে। কিন্তু জীবের দৈহিক ক্রিয়াকলাপ এবং যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তিনি দেহটি নন, তাঁর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে কি ক্ষেত্র, সেটি জানা আবশ্যিক।

সপ্তম অধ্যায়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ঐশ্বর্যপূর্ণ শক্তিমত্তা, তাঁর বিবিধ শক্তি, পরা ও অপরা প্রকৃতি এবং এই সমস্ত জড়-জাগতিক সৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে। এখন এই নবম অধ্যায়ে ভগবানের মহিমা বর্ণিত হচ্ছে।

এই শ্লোকে অনসূয়ে সংযুক্ত কথ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সাধারণত গীতার ব্যাখ্যাত্মকদের উচ্চ শিক্ষিত হলেও তারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। এমন কি বড় বড় পণ্ডিতেরাও ভগবদ্গীতার অত্যন্ত অগুহ্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের ভাষা অর্থহীন, কারণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। ভগবদ্গীতার যথার্থ ব্যাখ্যা কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তই করতে পারেন। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি কখনই ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করতে পারে না অথবা কৃষ্ণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারে না। কৃষ্ণতত্ত্ব না জেনে যারা তাঁর চরিত্রের সমালোচনা করে তারা বাস্তবিকই মূঢ়। তাই, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সেই সমস্ত ভাষা বর্জন করাই কল্যাণকর যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে শুদ্ধ, দিব্য পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান বলে জানেন, তাঁর পক্ষে এই অধ্যায়গুলি হবে পরম কল্যাণকর।

শ্লোক ২

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

রাজবিদ্যা—সমস্ত বিদ্যার রাজা, রাজগুহ্যম্—গোপনীয় জ্ঞানসমূহের রাজা। পবিত্রম্—পবিত্র, ইন্দ্রম্—এই, উত্তমম্—উত্তম, প্রত্যক্ষ—প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা, অবগমম্—উপলব্ধ হয়, ধর্ম্যম্—ধর্ম, সুসুখম্—অত্যন্ত সুখদায়ক, কর্তুম্—অনুষ্ঠান করতে, অব্যয়ম্—অব্যয়।

গীতার গান

রাজবিদ্যা এই জ্ঞান রাজগুহ্য কহে ।

পবিত্র উত্তম জাহা সাধারণ নহে ॥

যাহার সাধনে হয় প্রতাপানুভব ।

সুসুখ সে ধর্ম হয় অব্যয় বৈভব ॥

অনুবাদ

এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর, অতি পবিত্র এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আত্ম-উপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রকৃত ধর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় এবং সুখসাধ্য।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার এই অধ্যায়টিকে রাজবিদ্যা বলা হয়েছে, কারণ পূর্ববর্ণিত সমস্ত মত ও দর্শনের সারমর্ম এই অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রধান দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছে গৌতম, কণাদ, কপিল, ঞ্জয়বল্লভ, শাণ্ডিল্য, বৈশ্বানর এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বেদান্ত-সূত্রের রচয়িতা ব্যাসদেব। সুতরাং দর্শন অথবা দিব্য জ্ঞানে ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে ভগবান বলেছেন যে, নবম অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা এবং বেদ অধ্যয়ন ও বিভিন্ন দর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের সারতত্ত্ব। এই তত্ত্বজ্ঞান পরম গুহ্য, কারণ এই জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মা ও দেহের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় এবং এই রাজবিদ্যার চরম পরিণতি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি।

সাধারণত, মানুষ এই রাজবিদ্যা শিক্ষা লাভ করে না, তাদের শিক্ষা কেবল বাহ্যিক জ্ঞানের মধ্যেই সীমিত। জাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানুষ বাস্তবীতি, সমাজনীতি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, যন্ত্র-বিজ্ঞান আদি বিভিন্ন বিভাগে সাধারণত শিক্ষা লাভ করে। সমগ্র বিশ্বে এই জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন বিভাগ ও বহু বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে চিন্ময় আত্মার তত্ত্ববিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। অথচ এই ক্ষেত্রে আত্মার মাহাত্ম্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আত্মাবিহীন দেহ মৃত। কিন্তু তবুও প্রাণের আধার এই আত্মাকে উপেক্ষা করে কেবল জড় দেহটির আবশ্যকতাগুলির উপরেই মানুষ গুরুত্ব আরোপ করে চলেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার, বিশেষ করে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আত্মতত্ত্বের মাহাত্ম্যের কথা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ের শুরুতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই জড় দেহটি নশ্বর কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর (অন্তর্বস্তু ইমে দেহা চতাস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ)। দেহের থেকে আত্মা ভিন্ন এবং আত্মা অপবিনশ্বরী, অবিনশ্বর ও সনাতন—এই মৌলিক উপলব্ধি হচ্ছে জ্ঞানের গুহ্য তত্ত্ব। কিন্তু এখানে আত্মার সম্বন্ধে কোন ইতিবাচক সংবাদ প্রদান করে না। কখনও কখনও মানুষ মনে করে যে, দেহ থেকে আত্মা ভিন্ন এবং দেহান্তর হলে অথবা দেহ থেকে মুক্তি লাভ হলে, আত্মা শূন্যে লীন হয়ে গিয়ে তার সত্তা হারিয়ে ফেলে এবং নির্বিশেষ হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এটি কিভাবে সম্ভব যে, একে অবহিত অতাপ্ত সক্রিয় যে আত্মা, তা দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার পর নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়? আত্মা নিত্য সক্রিয় থাকে। আত্মা যদি নিত্য হয়, তা হলে তার সক্রিয়তাও নিত্য এবং ভগবৎ-ধামে তার ত্রিন্যাকলাপ হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানরাজ্যের ১৮তম অংশ। আত্মার এই সমস্ত ত্রিন্যাকলাপকে এখানে রাজবিদ্যা অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে পরম গুহ্যতম বলা হয়েছে।

এই জ্ঞান হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের পরম বিশুদ্ধ রূপ। সেই কথা বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। পশ্চ পুরাণে মানুষের পাপকর্মের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং পাপের পর পাপকর্মের পরিণাম দেখানো হয়েছে। যারা সকাম কর্মে লিপ্ত, তারা পাপ-কর্মফলের বিভিন্ন ভাবে আবদ্ধ। উদাহরণ-রূপ বলা যায়, যখন কোন বৃক্ষের বীজ রোপণ করা হয়, সেটি তৎক্ষণাৎ একটি বৃক্ষে পরিণত হয় না, তার জন্য কিছু সময় লাগে। সর্বপ্রথমে তা একটি চারা গাছে অন্তর্ভুক্ত হয়, তারপর একটি গাছের রূপ ধারণ করে পল্লবিত হয় এবং ফুলে-ফলে শোভিত হয়। এভাবেই তা যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে যে রোপণ করেছিল, সে এর ফল ও ফুল উপভোগ করে। সেই রকম, মানুষের পাপকর্মের বীজেরও ফল প্রাপ্ত হতে সময় লাগে। কর্মফলের বিভিন্ন গুণ আছে। পাপকর্ম থেকে মুক্তি হওয়ার পরেও তার কর্তাকে সেই পাপকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। অনেক পাপকর্ম এখনও বীজরূপে রয়েছে, অনেক পাপের ফল দুঃখ-দুর্দশারূপে ফল প্রাপ্ত হয়েছে, যা আমরা এখনও ভোগ করছি।

মুগ্ধ অধ্যায়ের অন্তর্বিশিষ্ট শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি সমস্ত পাপকর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়েছেন এবং জড়-জাগতিক সংসারের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সংকর্ম-পরায়ণ হয়েছেন, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যিনি ভক্তিযোগে

ভগবানের সেবা করছেন, তিনি হিতমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। এই কথা পদ্ম পুরাণে প্রতিপন্ন হয়েছে—

অপ্রাকৃত্যং পাপং কৃষ্ণ বীজং ফলোদ্ভবম্ ।

ক্রমেণৈব শ্রীযুক্তে বিকৃতভক্তিবতায়নাম্ ॥

ভক্তি সহকারে যাবা পবন পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করছেন, তাঁদের প্ররক্ত, সঞ্চিত ও বীজত্ব সমস্ত পাপকার্মের ফলই ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিতে অতঃ প্রবল পাপ মার্শকারী শক্তি আছে। এই কারণে তাকে পবিত্রম্ উত্তমম্ অর্থাৎ পরম পবিত্র বলা হয়। উত্তমম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে অপ্রাকৃত। তমস্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে এই জড় জগৎ অথবা অন্ধকার এবং উত্তম শব্দের অর্থ হচ্ছে জড় কার্যকলাপের অতীত। ভক্তিমূলক কার্যকলাপকে কখনই জড়-জাগতিক বলে মনে করা উচিত নয়। যদিও আপাত দৃষ্টিতে কখনও কখনও মনে হতে পারে যে, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত সাধারণ মানুষের মতোই কর্তব্যকর্ম করে চলেছে। ভক্তিরোগ সন্দেহ অবগত তত্ত্বপ্রিয় পুরুষ জানেন যে, ভক্তের কাজকর্ম কখনই জড়-জাগতিক কাজকর্ম নয়। তাঁর সমস্ত কাজকর্মই চতুর্ভুক্ত প্রকৃতির গুণের অতীত চিন্ময় এবং ভক্তিব্যবসায়।

এমন কথাও বলা হয়ে থাকে যে, ভগবদ্ভক্তির সাধন এতই উৎকৃষ্ট যে, তার পরিণাম সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায়। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম সম্বন্ধিত মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। অপরাধমুক্ত হয়ে কীর্তন করার ফলে সকলেরই যথাসময়ে অপ্রাকৃত আনন্দানুভূতি হয়, যার ফলে মানুষ অতি শীঘ্রই জড়-জাগতিক সমস্ত কলুষ থেকে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। এটি বাস্তবিকই দেখা গেছে। অধিকন্তু, কেবলমাত্র জ্ঞাপন করাই নয়, সেই সঙ্গে যদি কেউ কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিরোগের কথা প্রচার করে অথবা কৃষ্ণভাবনামূর্তের প্রচারের কাজকর্মে সহযোগিতা করে, তবে সেও উত্তমোত্তম পারমার্থিক উন্নতি অনুভব করে। পারমার্থিক জীবনের এই উন্নতি কোন প্রকার পূর্বজন্মিত শিক্ষা বা যোগাত্মক উপর নির্ভর করে না। এই পথ স্বকণ্ঠে এতই পবিত্র যে, তার অনুগামী হওয়া মাত্রই মানুষ আপনা থেকেই পবিত্র হয়ে ওঠে।

বেদান্ত সূত্রে (৩/২/২৬) এই সিদ্ধান্তের নিরূপণ করা হয়েছে—প্রকাশচ কর্মণ্যভাসাৎ। “ভক্তিরোগ এত শক্তিশালী যে, তার অনুশীলন করার ফলে নিঃসন্দেহে দিব্য জ্ঞান লাভ করা যায়।” এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায় নারদ মুনির পূর্বজীবনে। ত্রিভুবনখ্যাত ভগবদ্ভক্ত দেবর্ষি নারদ পূর্বজন্মে এক দাসীর পুত্র ছিলেন।

তার শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না অথবা কৌলীন্যও ছিল না। কিন্তু তাঁর মা যখন মহাভাগবতের সেবা করেছিলেন, তখন তিনিও তাঁদের সেবাপরায়ণ হতেন এবং কখনও কখনও তাঁর মায়ের অনুপস্থিতিতে তিনি নিজেই সেই মহাভাগবতের সেবা করতেন। নারদ মুনি নিজেই বলেছেন—

উচ্ছিন্নলিপনমুদ্যাদিতো দ্বিজৈঃ

সকৃৎশ্চ ভুঞ্জে তদপাত্তকিম্বিবঃ ।

এবং প্রবৃত্তস্য বিওক্তচেতস-

তু ক্রম এবাদ্ব্যকটিঃ প্রজায়তে ॥

শ্রীমদ্ভগবতের (১/৫/২৫) এই শ্লোকটিতে নারদ মুনি তাঁর শিষ্য শ্রীভাসদেবকে তাঁর পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পূর্বজন্মে বাল্যকালে চাকুর্য্যসোল সময় তিনি কয়েকজন মহাভাগবতের সেবা করেছিলেন। যার ফলে তিনি তাঁদের অক্ষরঙ্গ সঙ্গ লাভ করেন। তাঁদের অনুগ্রহক্রমে তিনি তাঁদের ভিক্ষাপাত্র সংলগ্ন উচ্ছিন্ন অর্থাৎ একবার মাত্র ভোজন করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁর পাপ দূর হয় এবং চিত্ত মার্জিত হয়। তখন তাঁর হৃদয় সেই মহাভাগবতের মতো নির্মল হয় এবং তাতে পরমেশ্বরের আরাধনায় রুচি জাগ্রত হয়। সেই মহাভাগবতেরা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে নিরন্তর ভগবদ্ভক্তির রসাস্বাদন করতেন। সেই রুচির উদ্দেশ্যে হওয়ার ফলে নারদও শ্রবণ ও কীর্তনে অত্যন্ত উৎসাহিত হন। নারদ মুনি তাই আরও বলেছেন—

তত্রাহং কৃষ্ণকথাঃ প্রণয়তা-

মনুগ্রহণাশুণবং মনোহরাঃ ।

তাঃ শ্রজয়া মেহনৃপং বিশৃণতঃ

প্রিয়শ্রবসাক্ষ মমভবদ্রুটিঃ ॥

সাদুসঙ্গের প্রভাবে নারদ ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে রুচি লাভ করেন এবং তাঁর হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি প্রতি উদ্রাস্তি জন্মায়। তাই, বেদান্ত-সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকাশচ কর্মণ্যভাসাৎ—ভগবদ্ভক্তিতে অনন্য নিষ্ঠা হলে ভক্তের হৃদয়ে পূর্ণরূপে সকল প্রকার ভগবৎ ভক্তের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হয় এবং তখন তিনি সচিৎ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। একেই বলা হয় প্রত্যক্ষ অনুভূতি।

এই শ্লোকে ধর্মাম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘ধর্মের পথ’। নারদ মুনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এক দাসীপুত্র, তাই তিনি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাননি। তিনি কেবল তাঁর মাকে সাহায্য করতেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মা ভগবদ্ভক্তের

সেবার্য নিযুক্ত ছিলেন শিশু মানবও সেই সুযোগ পেয়েছিলেন এবং কেবল সাধুসঙ্গের প্রভাবেই তিনি সমস্ত ধর্মের পরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হন। শ্রীমদ্ভগবতে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ধর্ম আচরণের পরম লক্ষ্য হচ্ছে ভক্তির্যোগ (স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তির্যোগোহুতঃ) ধর্মপরায়ণ লোকেরা সাধারণত জানে না যে, ধর্মোচ্চারণের চরম সার্থকতা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা। অষ্টম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে (বেদেষু যজ্ঞেষু তপসু চৈব) আমরা ইতিমধ্যেই সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সাধারণত আত্ম-উপলব্ধি করতে হলে বৈদিক জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এখানে, যদিও নারদ কখনও কোন ওরুদেবের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যাননি এবং বৈদিক শিক্ষান্তে শিক্ষিত হতে পারেননি, তবুও তিনি বৈদিক জ্ঞান অনুশীলনে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই ভক্তিপথ এতই শক্তিশালী যে, নিয়মিতভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান না করেও পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। এটি কি করে সম্ভব? বৈদিক সাহিত্যে সেই সম্বন্ধে প্রতিপন্ন হয়েছে—*আচার্যবান্ পুরুষো বেদ।* মহান আচার্যদের সঙ্গ লাভ করার ফলে অশিক্ষিত ও বৈদিক জ্ঞানে সম্পূর্ণ অন্ধ মানুষও আত্ম-উপলব্ধির উপযোগী জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন।

ভক্তির্যোগের পথ অত্যন্ত সুখসাম্য (সুসুখম)। কেন? ভক্তির্যোগের অঙ্গ হচ্ছে শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণুং, স্মরণং ভগবান্নর নাম চাহাধ্য শ্রবণং কীর্তনং অথবা প্রামাণিক আচার্যদের দিবাজ্ঞান সমন্বিত দার্শনিক প্রবচন শোনার মাধ্যমে ভক্তির্যোগ সাধিত হয়। ওষু বসে বসেই শিক্ষা লাভ করা যায় এবং তারপর ভগবান্নর সুস্বাদু প্রসাদ আনন্দান করা যায়। যে-কোন অবস্থায় ভক্তির্যোগ অত্যন্ত প্রাণদায়ক পরম দারিদ্র্যের মধ্যেও ভক্তির্যোগ সাধন করা যায়। ভগবান্ন বঙ্গোচ্চৈ, পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্—তিনি ভক্তের নিবেদিত সব কিছুই গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং তা যা-ই হোক না কেন তাতে কিছু মনে করেন না। পত্র, পুষ্প, ফল ভ্রূপ আদি পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে কেউ ভগবান্নকে তা প্রেমভক্তি সহকারে নিবেদন করতে পারে। ভক্তি সহকারে ভগবান্নকে যা কিছু অর্পণ করা হয়, তা-ই তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এর অনেক উদাহরণ আছে। ভগবান্নের চরণে অর্পিত তুলসীর সৌরভ শুধুমাত্র ঘ্রাণ করে সনৎকুমার আদি মহর্ষিরা মহাভাগবতে পনিপত হন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ভক্তির পন্থা অতি উত্তম এবং অত্যন্ত সুখসাম্য। ভগবান্নকে আমরা যা কিছুই নিবেদন করি না কেন, তিনি কেবল আমাদের ভালবাসাটাই গ্রহণ করেন।

এখানে ভক্তির্যোগকে শাস্ত্রত নিত্য বলা হয়েছে। এই ভক্তি মায়াদীনের মতবাদকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করে। মায়াদীনেরা কখনও কখনও নামমাত্র ভক্তি অনুশীলন করে এবং মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তার আচরণ করতে থাকে, কিন্তু

সব শেষে যখন তারা মুক্ত হয়, তখন ভক্তি ত্যাগ করে 'ভগবান্নের সঙ্গে এক হয়ে যার'। অত্যান্ত স্বার্থপরায়ণ এই ভক্তিকে শুদ্ধ ভক্তি বলা যায় না, যথার্থ ভক্তির্যোগের অনুশীলন এমন কি মুক্তির পরেও পূর্ববৎ চলতে থাকে। ভক্ত যখন ভগবৎ-ধামে ফিরে যান, তখন তিনি সেখানেও ভগবৎ-সেবার্য মগ্ন থাকেন। ভক্ত কখনই ভগবান্নের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন না।

ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, যথার্থ ভক্তির্যোগের শুরু হয় মুক্তি লাভের পরে। মুক্তির পরে কেউ যখন ব্রহ্মভূত ত্তরে আধিষ্ঠিত হন, তখনই তাঁর ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন শুরু হয় (সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদভক্তিঃ মভতে পরাম্)। স্বাধীনভাবে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ অথবা অন্য যে কোন যোগ অনুষ্ঠান করলেও পরম পুরুষোত্তম ভগবান্নকে উপলব্ধি করা যায় না। এই সব যৌগিক পদ্ধতির সাহায্যে ভক্তির্যোগের পথে মানুষ কিছুটা অগ্রসর হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির ত্তরে উপনীত না হলে পুরুষোত্তম ভগবান্ন যে কি, কেউ তা বুঝতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথা প্রতিপন্ন করাও হয়েছে যে, ভক্তির্যোগ সাধন করার ফলে, বিশেষত মহাভাগবতের মুখারবিদ্য থেকে শ্রীমদ্ভাগবত অথবা ভগবদ্গীতা শ্রবণ করলে কৃষ্ণতত্ত্ব বা ভগবৎ-তত্ত্ব জানা যায় এবং প্রসন্নমনসে ভগবদ্ভক্তির্যোগতঃ, হৃদয় বধন সম্পূর্ণভাবে স্রষ্টি ও অনর্থ থেকে মুক্ত হয়, তখন মানুষ বুঝতে পারে ভগবান্ন কি। এভাবেই ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামুত্তের পন্থা হচ্ছে সমস্ত বিদ্যার রাজ্য এবং সমস্ত ওহ্যৎয়ের রাজ্য। এটি হচ্ছে পরম বিজ্ঞান ধর্ম এবং আনন্দের সঙ্গে অনাম্যাসে এর অনুশীলন করা চলে। তাই, এই পন্থা গ্রহণ করা মানুষের আবশ্যিক কর্তব্য।

শ্লোক ৩

অশ্রদ্ধাধনাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্জনি ॥ ৩ ॥

অশ্রদ্ধাধনাঃ—শ্রদ্ধাহীন, পুরুষাঃ—ব্যক্তিবা, ধর্মস্য—ধর্মের, অস্য—এই, পরন্তপ—হে পরন্তপ, অপ্রাপ্য—না পেয়ে, মাং—আমাকে, নিবর্তন্তে—ফিরে আসে, মৃত্যু মৃত্যুর, সংসার—সংসার: বর্জনি—পথে।

গীতার গান

যাহার সে শ্রদ্ধা নাই ওহে পরন্তপ ।

এই ধর্ম বিজ্ঞানেতে বৃথা জপতপ ॥

সে আমাকে নাহি পায় জানিহ নিশ্চয় ।

মৃত্যু সংসারের পথে নিরন্তর রয় ॥

অনুবাদ

হে পরম্পর। এই ভগবদ্ভক্তিতে যাদের শ্রদ্ধা উদ্ভিত হয়নি, তারা আমাকে লাভ করতে পারে না। তাই, তারা এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর পথে ফিরে আসে।

তাৎপর্য

শ্রদ্ধাহীন মানুষের পক্ষে ভক্তিমোগ সাধন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এটি হচ্ছে এই শ্লোকের তাৎপর্য। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধার উদয় হয়। কিন্তু কিছু মানুষ এতই হতাশাগ্রস্ত যে, মহাপুরুষদের মুখাবলি থেকে বেদের সমস্ত প্রমাণ শ্রবণ করার পরেও তাদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের উদয় হয় না। সন্দেহান্বিত হওয়ার ফলে তারা ভক্তিমোগে স্থির থাকতে পারে না। তাই কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করার জন্য শ্রদ্ধাই হচ্ছে সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ অঙ্গ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, শ্রদ্ধা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ় বিশ্বাস, অর্থাৎ শুধুমাত্র পরামেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার দ্বারা মানুষ সব রকমের সাধকতা অর্জন করতে পারে। একেই বলা হয় প্রকৃত বিশ্বাস। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/৩১/১৪) বলা হয়েছে—

যথা তরোমূলনিষেচনেন

তৃপ্যন্তি তৎকল্পভূজোপশাখাঃ ।

প্রাণোপহারাত যথেন্দ্రిয়াণাং

তথৈব সর্বার্গমচ্যুতেজা ॥

“গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তার শাখা-প্রশাখা ও পল্লবাদি আপনা থেকেই পুষ্ট হয়, উদরকে খাদ্য দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রসন্ন হয়, তেমনই চিস্তায় ভগবৎ-সেবা করার ফলে সমস্ত দেহতা ও জীব আপনা থেকেই সন্তুষ্ট হয়।” সুতরাং, ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করে অবিনাশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত যে, অন্য সমস্ত কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই হচ্ছে কর্তব্য। জীবনের এই দর্শনের প্রতি বিশ্বাসই হচ্ছে যথার্থ শ্রদ্ধা। আর এই শ্রদ্ধাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামূলক।

এখন, সেই বিশ্বাসের উন্নতি সাধন করাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় পড়া। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত মানুষকে তিন প্রকারে ভাগ করা যায়। সর্বনিম্ন তৃতীয় স্তরে যারা আছে, তাদের কোনই বিশ্বাস নেই। এমন কি যদিও তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ভগবদ্ভক্তি

প্রাণীলনে নিযুক্ত থাকে, তবুও তারা পরম সার্থকতার স্তর অর্জন করতে পারে না। এসে অধিকাংশই কিছুকাল পরে হয়ত ভক্তিমার্গ থেকে স্থলিত হয়। তাই তাদের জন্য ভগবৎ-সেবার নিবোধিত থাকতে পাবে, কিন্তু পূর্ণ শ্রদ্ধা না থাকলে ফলে তাদের পক্ষে অধিককাল কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত থাকা অত্যন্ত কঠিন। আমাদের প্রচাবক্যে আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছি যে কিছু লোক গোপন ক্রমে কৃষ্ণভাবনায় অনুরাগিত হতে পারে এবং তাদের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভাল হলে তারা এই পন্থা পরিচালনা করে আবার পুরানো জীবনধারা গ্রহণ করে। এমনমাত্র শ্রদ্ধার দ্বাবাই মানুষ কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করতে পারে। শ্রদ্ধার উন্নতি সাধন সম্বন্ধে বলা যায়, ভক্তি সম্বন্ধীয় শাস্ত্রগ্রন্থে যিনি পারদর্শী এবং যিনি দৃঢ় শ্রদ্ধার স্তর লাভ করেছেন, তাকে কৃষ্ণভাবনায় প্রথম শ্রেণীর মানুষ বা উত্তম অধিকারী বলা হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যম অধিকারী হচ্ছেন তিনি, যিনি শাস্ত্রগ্রন্থে ততটা পারদর্শী নন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, কৃষ্ণভক্তিই হচ্ছে সর্বোত্তম মার্গ এবং তাই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি এই মার্গ অনুসরণ করেন। এভাবেই মধ্যম অধিকারী কনিষ্ঠ অধিকারীর থেকে উত্তম। কনিষ্ঠ অধিকারীর যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান ও দৃঢ় শ্রদ্ধা এই দুইয়েরই অভাব। কিন্তু তারা সাধুসঙ্গে ও নিরূপিত মহাকালে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে কনিষ্ঠ অধিকারীর পতন হতে পারে, কিন্তু কেউ যখন মধ্যম অধিকারীতে স্থিত হন, তিনি পতন পাত্ত হন না এবং কৃষ্ণভাবনায় উত্তম অধিকারীর পতনের কথনও সম্ভাবনাই থাকে না। উত্তম অধিকারী নিশ্চিতভাবে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করে অবশেষে মুক্ত প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ অধিকারীর যদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের উপযোগিতা সম্পর্কে বিশ্বাস জোগেছে, কিন্তু সে শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতা আদি শাস্ত্রে মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করেনি। কখনও কখনও কৃষ্ণভাবনামূলকের এই কনিষ্ঠ অধিকারীদের কর্মযোগ অথবা জ্ঞানযোগের প্রতি কিছুটা প্রবণতা থাকে এবং কখনও কখনও তারা ভক্তিমার্গ থেকে বিচলিত হয়ে পড়ে, কিন্তু কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ আদির সংক্রমণ থেকে মুক্ত হওয়ার পর তারা কৃষ্ণভাবনায় মধ্যম অথবা উত্তম অধিকারীতে পরিণত হতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধার তিনটি স্তরের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে প্রথম শ্রেণীর আসক্তি, দ্বিতীয় শ্রেণীর আসক্তি ও তৃতীয় শ্রেণীর আসক্তির কথাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণকথা ও ভক্তিমোগের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও যাদের শ্রদ্ধার উদয় হয় না এবং যারা কেবল সৌন্দর্যকে জড়িতমাত্র বলে মনে করে, তাদের কাছে এই পথ অত্যন্ত দুর্গম বলে

প্রতিভাত হয়, এমন কি যদিও তারা তথাকথিতভাবে ভক্তিবোধে তৎপর আছে বলে মনে হয়। তাদের পক্ষে সিদ্ধি লাভ করার কোনই আশা নেই। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ভক্তিবোধ সাধনে শ্রদ্ধা অত্যন্ত দরকারি।

শ্লোক ৪

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেদ্ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

ময়া—আমার দ্বারা, ততম্—ব্যাপ্ত, ইদম্—এই, সর্বম্—সমস্ত, জগৎ—বিশ্ব, অব্যক্তমূর্তিনা—অব্যক্তরূপে, মৎস্থানি—আমাতে অবস্থিত, সর্বভূতানি—সমস্ত জীব, ন—না, চ—ও, অহম্—আমি, তেদু—তাতে, অবস্থিতঃ—অবস্থিত।

গীতার গান

অব্যক্ত যে নির্বিশেষ আমারই রূপ ।

জগৎ ব্যাপিয়া থাকি অনির্দিষ্ট রূপ ॥

আমাতে জগৎ সব না আমি তাহাতে ।

পরিণাম হয় তাহা আমার শক্তিতে ॥

অনুবাদ

অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই

তাৎপর্য

মূল ও জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না। কথিত আছে যে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণামাদি ন ভবেদগ্রাহ্যমিন্দ্রৈঃ ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরভাদঃ ॥

(ভক্তিরসাসুতসিদ্ধি পূর্ব ২/২৩৪)

জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা আদি উপলব্ধি করা যায় না। সৎগুরুর তত্ত্বাবধানে যিনি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সাধন করেন, তাঁর নিকট তিনি

পর্যাক্ষিত হন। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৮) বলা হয়েছে, প্রেমাজনসুখবিতভক্তি-বিলোচনেন সত্ত্ব সর্দৈব হৃদয়েষু বিনোদয়তি—পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি মগ্নাকৃত প্রেমভক্তি বিকাশ সাধন করার ফলে অন্তরে ও বাহিরে তাঁকে সর্বদা দর্শন করা যায়। তাই, তিনি সকলের কাছে প্রকট নন। এখানে বলা হয়েছে, যদিও তিনি সর্বব্যাপ্ত, সর্বত্র দৃশ্য, তবুও তিনি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গোচরীভূত নন। এখানে অব্যক্তমূর্তিনা কথাটির দ্বারা সেই কথাই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, তবুও সব কিছু তাঁকেই আশ্রয় করে আছে। সপ্তম অধ্যায়ে আমরা যে আলোচনা করেছি, সেই অনুসারে সমস্ত মহাজাগতিক সৃষ্টি ভগবানের উৎকৃষ্ট চিন্ময় শক্তি ও নিকৃষ্ট জড় শক্তির সমন্বয় মাত্র। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিবিধির বিস্তারের মতো ভগবানের শক্তি সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে বিস্তারিত এবং সব কিছুই সেই শক্তির আশ্রয়ে বিদ্যমান।

কিন্তু তা বলে এই সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, ভগবান যেহেতু সর্বব্যাপ্ত, তাই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সত্তা হারিয়ে ফেলেছেন। এই যুক্তিকে জ্ঞাত বলে প্রতিপন্ন করার জন্য ভগবান বলেছেন, “আমি সর্বব্যাপক এবং সব কিছুই আমাকে আশ্রয় করে আছে, কিন্তু তবুও আমি সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র।” উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, রাজা যেমন তাঁর প্রশাসনের অধীশ্বর বা প্রশাসন তাঁর একটি শক্তির প্রকাশ, বিবিধ প্রশাসনিক বিভাগে তাঁর বিভিন্ন শক্তি এবং প্রতিটি বিভাগ তাঁর ক্ষমতার উপর আশ্রিত। কিন্তু তবুও তিনি স্বয়ং প্রতিটি বিভাগে ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান থাকেন না। এটি অবশ্য একটি মূল উদাহরণ। সেই রকম, যা কিছু আমরা দেখি এবং জড় জগতে ও চিন্ময় জগতে যত সৃষ্টি আছে, সব কিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তিকে আশ্রয় করে বর্তমান। ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রসারণের ফলে সৃষ্টির উদ্ভব হয় এবং ভগবদ্গীতাতে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, বিষ্টজ্যাহ্মিদং কৃৎসন্ম—তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধির দ্বারা বা বিভিন্ন শক্তির পরিব্যাপ্তির দ্বারা তিনি সর্বত্রই বিদ্যমান।

শ্লোক ৫

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূয় চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

ন—না, চ—ও, মৎস্থানি—আমাতে স্থিত, ভূতানি—সমগ্র সৃষ্টি, পশ্য—দেখ, মে—আমার, যোগমৈশ্বরম্—অচিন্ত্য যোগশক্তি, ভূতভূয়—সমস্ত জীবের ধারক,

ন-না; চ-ও, ভূতস্থঃ—জড় সৃষ্টির মধ্যে, মম—আমার, আত্মা—স্বরূপ, ভূতভাবনঃ—সমগ্র জগতের উৎস।

গীতার গান

আমার শক্তিতে থাকে ভিন্ন আত্মা হতে ।

যোগৈশ্বর্য সেই মোর যুঝ ভাল মতে ॥

ভর্তা সকল ভূতের নহি সে ভূতস্থ ।

ভূতভূৎ নাম মোর ভূতাদি তটস্থ ॥

অনুবাদ

যদিও সব কিছুই আমারই সৃষ্টি, তবুও তারা আমাতে অবস্থিত নয়। আমার যোগৈশ্বর্য দর্শন কর। যদিও আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং যদিও আমি সর্বব্যাপ্ত, তবুও আমি এই জড় সৃষ্টির অন্তর্গত নই, কেন না আমি নিজেই সমস্ত সৃষ্টির উৎস।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে বলেছেন যে, সব কিছু তাঁকে আশ্রয় করে আছে (মৎস্যানি সর্বভূতানি) ভগবানের এই উক্তির প্রাপ্ত অর্থ করা উচিত নয়। এই জড় সৃষ্টির পালন-পোষণের ব্যাপারে ভগবানের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কখনও কখনও ছবিতে দেখি যে, গ্রীক পুরাণের আটলস নামে এক অতিকায় পুরুষ তার কাঁধে পৃথিবী ধারণ করে আছে। তাকে দেখে মনে হয় এই বিশাল পৃথিবী প্রহরির ভার বহন করে সে অত্যন্ত ক্লান্ত। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করেন না। তিনি বলেছেন, যদিও সব কিছু তাঁকে আশ্রয় করে আছে, তবুও তিনি তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গ্রহমণ্ডলী মহাকাশে ভাসছে এবং এই মহাকাশ হচ্ছে ভগবানের শক্তি। কিন্তু তিনি মহাকাশ থেকে ভিন্ন। তিনি স্বতন্ত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাই ভগবান বলেছেন, “তারা যদিও আমার অচিন্ত্য শক্তিতে অবস্থান করে, কিন্তু তবুও পথমেশ্বর ভগবানকে আমি তাদের থেকে স্বতন্ত্র” এটিই হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য।

নিকটিক নামে বৈদিক অভিধানে বলা হয়েছে যে, যুজ্যতেহনেন দুর্ঘটেবু কার্যেশু: “ভগবান তাঁর বিচিত্র শক্তির প্রভাবে অদ্ভুত, অচিন্ত্য নীলা পরিবেশন করেন।” তিনি বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন পুরুষ এবং তাঁর সংকল্পই হচ্ছে বাস্তব সত্য।

এখানেই পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা উচিত। আমরা অনেক কিছুই করার ক্ষমতা করতে পারি, কিন্তু তাদের বাস্তবে রূপদান করতে গেলে আমাদের নানা প্রকারের প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয় এবং অনেক সময় আমাদের ইচ্ছানুসারে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন কোন কিছু করতে চান, তখন এর সংকল্প মাত্রই সমস্ত কিছু এত সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয় যে, তা কল্পনাও করা যায় না। ভগবান এই সত্যের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—যদিও তিনি সম্পূর্ণ সৃষ্টির ধারক ও প্রতিপালক, কিন্তু তবুও তিনি তা স্পর্শও করেন না। কেবলমাত্র তাঁর পদম বলবতী ইচ্ছা শক্তির দ্বারাই সম্পূর্ণ সৃষ্টির সৃজন, ধারণ, পালন ও সংহার সাধিত হয়। আমাদের জড় মন ও স্বয়ং আমি, এর মধ্যে ভেদ আছে, কিন্তু ভগবানের মন ও স্বয়ং তিনি সর্বদাই অভিন্ন, কারণ তিনি হচ্ছেন পরম চৈতন্য। যুগপৎভাবে ভগবান সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান; তবুও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। কিভাবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান। ভগবান এই সৃষ্টির থেকে ভিন্ন, তবুও সব কিছুই তাঁকে আশ্রয় করে আছে। এই অচিন্ত্য সত্যকে এখানে যোগমৈশ্বরম্ অর্থাৎ ভগবানের যোগশক্তি বলা হয়েছে।

শ্লোক ৬

মহাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রণো মহান ।

তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীতাপধারয় ॥ ৬ ॥

মহা—যেমন; আকাশস্থিতঃ—আকাশে অবস্থিত, নিত্যম্—সর্বদা, বায়ুঃ—বায়ু, সর্বত্রণঃ—সর্বত্র বিচরণশীল, মহান্—মহান, তথা—তেমনই, সর্বাণি—সমস্ত; ভূতানি—জীবসমূহ, মৎস্থানি—আমাতে অবস্থিত, ইতি—এভাবে, উপধারয়—উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর।

গীতার গান

আকাশ আর যে বায়ু সেরূপ তুলনা ।

আকাশ পৃথক হতে বায়ুর চালনা ॥

আকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত বায়ু মখা থাকে ।

তথা সর্বভূত স্থিত থাকে যে আমাতে ॥

আনুবাদ

অবগত হও যে, মহান বায়ু যেমন সর্বত্র বিচরণশীল হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা আকাশে অবস্থান করে, তেমনই সমস্ত সৃষ্ট জীব আমাদের উপস্থিত অবস্থান করে।

উদ্ভাৱ

এই বিশাল জড় জগৎ কিভাবে ভগবানকে আশ্রয় করে আছে, এই সত্য সাধারণ মানুষের কাছে অচিন্তনীয়। তাই, আমাদের বোঝাবার জন্য ভগবান এখানে এই উদাহরণের ব্যবহারটা করেছেন। এই সৃষ্টিতে, আমাদের কল্পনায় আকাশ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আর সেই আকাশের মধ্যে বাতাস হচ্ছে মহাজগতের সবচেয়ে বিশাল এক অভ্যন্তরীণ। সেই বাতাসের চলাচল থেকেই নিরঙ্কিত হয় অন্য সব কিছুর চলাচল। কিন্তু এই মহান বায়ু অতঃ বিশাল হলেও আকাশের মধ্যেই তার অবস্থান, বাতাস তো আকাশের বাইরে নয়। তেমনি, চমকপ্রদ সমস্ত সৃষ্টি ভগবানেরই ইচ্ছার প্রভাবে নিদানমান এবং সেই সমস্ত পূর্ণরূপে তাঁরই ইচ্ছার অধীন। যেমন আমরা সাধারণত বলে থাকি, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছা হ্যাঁড়া একটি পাতাও নড়ে না। এভাবেই সব কিছুই তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে সঞ্চিত হয়। — তাঁরই ইচ্ছায় সব কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে, সব কিছুর পালন হচ্ছে এবং সব কিছুর নিনাশ হচ্ছে। কিন্তু তবুও তিনি সব কিছুর থেকে পৃথক, যেমন আকাশ সব সময়ই বায়ুগুলোর ক্রিয়াকলাপ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে বিরাজ করে।

উপনিষদে বলা হয়েছে, যদ্বীয়া বাতঃ পবতে—“ভগবানের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়।” (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৮/১)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩/৮/৯) বলা হয়েছে—এতস্যা বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যচক্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্যা বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দাবাপৃথিবৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ “পরমেশ্বর ভগবানের পরম আঞ্জার ফলে চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য বৃহৎ গ্রহমণ্ডলী তাদের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে” ব্রহ্মসংহিতাতেও (৫/৫২) বলা হয়েছে—

যচ্চকুরেব সবিভা সৰলগ্ৰহাণাঃ

রাজ্য সমস্তদুরমুখিতিবশেষতেজাঃ ।

যন্মাল্লয়া ক্রমতি সত্ত্বতকালচক্রে

গোবিন্দমাদিপুঙ্খঃ তমহং ভক্তামি ।

এখানে সূর্যের ভ্রমণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তাপ ও আলো বিকিরণকারী অনন্ত শক্তিসম্পন্ন সূর্য ভগবানের একটি চক্ষুবিশেষ। ব্রীজোবিশেষে আক্সা ও ইন্দ্রা

২.৩.১৫ তিনি তাঁর কক্ষপথে পরিভ্রমণ করেন। সুতরাং, বৈদিক শাস্ত্র থেকে
২.৩.১৬ হয় যে, অতি অল্পত ও মহানরূপে প্রতিভাত হয় যে জড় সৃষ্টি, তা
২.৩.১৭ পরমেশ্বর ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। এই অধ্যায়ে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে
২.৩.১৮ তারকার বিশদ বর্ণনা করা হবে।

শ্রোত ৭

सर्वभूतानि कोद्वेय प्रकृतिं यांति मामिकाम् ।

कक्षक्रे पुनस्तानि कक्षामौ विसृजाम्यहम् ॥ १ ॥

সর্বভূতানি—সমগ্র সৃষ্টি, কোহেয়—হে কৃষ্ণীপুত্র, প্রকৃতিম্—প্রকৃতি, যাক্তি—প্রবেশ
 করে, মমিকাম্—আমার, কল্পকয়ে—কল্পের অবসানে, পুনঃ—পুনরায়, তানি—
 তাদের সকলকে, কল্পানৌ—কল্পের শুরুতে, বিসজ্যামি—সৃষ্টি করি, অহম্—আমি

ଶୌଭାଗ୍ୟ ଶାଳ

প্রকৃতির লয় হ'লে বিজ্ঞান আঘাত ।

कस्यारदस्य हस्य मुष्टिं पुनः आया ददते ॥

প্রলয়ের পরে থাকি আমি যে ঈশ্বর ।

ମଞ୍ଜୁଷ୍ଠି ଯାହା କିଛି ଆମାର କିନ୍ତୁ ॥

અનુવાદ

হে কৌতুহল! কল্পান্তে সমস্ত জড় সৃষ্টি আমারই প্রকৃতিতে প্রবেশ করে এবং পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতির দ্বারা আমি তাদের সৃষ্টি করি।

ডাঃ অর্য

এই ছদ্ম রূপান্তর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পূর্ণরূপে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহাশক্তি উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। 'কল্পের অবসানে' মানে ব্রহ্মার মৃত্যু হলে ব্রহ্মাণ্ড আয়ু একশ বছর। তাঁর একদিন পৃথিবীর ৪৩০,০০,০০,০০০ বছরের সমান। তাঁর রাত্রির স্থায়িত্বও সম পরিমাণ। তাঁর এক মাস এই একশ ত্রিশ দিন ও বাত্রির সমন্বয়। এই একশ ব্যতীত মাসে তাঁর এক বৎসর হয়। এই একশ একশ বছর পরে ব্রহ্মার যখন মৃত্যু হয়, তখন প্রলয় হয়। এর অর্থ হচ্ছে ভগবানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শক্তি পুনরায় তাঁরই মধ্যে লয় হয়ে যায়। তার পরে আবার যখন

জড় জগতের সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তখন তাঁর ইচ্ছানুসারে তা সম্পন্ন হয়। বহু স্যাম্ “এক হলেও আমি বহুরূপ ধারণ করব।” এটি হচ্ছে বৈদিক সূত্র (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/২/৩) তিনি নিজেকে এই মায়ালক্ষিতে কিস্তার করেন এবং তার ফলে সমস্ত জড় জগৎ পুনরায় প্রকট হয়।

শ্লোক ৮

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজ্যামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কংরমবশং প্রকৃতের্বশাং ॥ ৮ ॥

প্রকৃতিম্—জড়া প্রকৃতি, স্বাম্—আমার নিজের; অবষ্টভ্য—আশ্রয় করে; বিসৃজ্যামি—সৃষ্টি করি, পুনঃ পুনঃ—বার বার, ভূতগ্রামম্—সমগ্র জড় সৃষ্টি, ইমম্—এই, কংরম্—সমগ্র, অবশম্—আপনা থেকে, প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির; বশাং—বশে।

গীতার গান

আমার প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ ।

প্রকৃতির বশে হয় যত ভূতগ্রাম ॥

অনুবাদ

এই জগৎ আমারই প্রকৃতির অধীন। তা প্রকৃতির বশে অবশ হয়ে আমার ইচ্ছায় দ্বারা পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং আমারই ইচ্ছায় অন্তকালে বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ ভগবানেরই অপরা বা নিকট শক্তির অভিযুক্ত। সেই কথা পূর্বেই কয়েকবার বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টির সময় জড়া শক্তি মহৎ-তত্ত্বরূপে পরিণত হয় এবং প্রথম পুরুষাবতার মহাবিকৃ জ্ঞাতে প্রবেশ করেন। তিনি কাবল সমুদ্রে শায়িত থাকেন এবং তাঁর নিঃশ্বাসের ফলে কারণ সবুদ্রে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে তিনি আবার গর্ভোদকশায়ী বিকুররূপে প্রবেশ করেন। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে তিনি নিজেকে আবার স্কীরোদকশায়ী বিকুররূপে প্রকাশিত করেন এবং সেই বিকুর সর্বভূতে প্রবিষ্ট হন এমন কি অতি ক্ষুদ্র পরমাণুতেও প্রবেশ করেন, সেই তত্ত্ব এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করেন,

এখন, জীবদের সম্পর্কে যা সংঘটিত হতে থাকে তা হচ্ছে, সেগুলিকে জড়া প্রকৃতির দ্বারা সঞ্চারিত করা হয় এবং তাদের অতীতের কর্ম অনুসারে তারা বিভিন্ন মনসা প্রাপ্ত হয়। এভাবেই এই জড় জগতের কার্যকলাপ শুরু হয়। সৃষ্টির একেবারে শুরু থেকেই বিভিন্ন প্রজাতির জীবদের কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায় এমন নয় যে, সব কিছুই বিবর্তিত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই একই সময়ে বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ, পশু, পাখি—সমস্তই একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে, কারণ পূর্ব কালের প্রলয়ের সময় জীবদের যার যেমন বাসনা ছিল, সেভাবেই তারা আবার অভিযুক্ত হয়েছে। এখানে অবশম্ শব্দটির দ্বারা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়াতে জীবদের কিছুই করার সামর্থ্য থাকে না। পূর্ব সৃষ্টিকালের মধ্যে তাদের পূর্ব জীবনে তাদের সত্তার যে অবস্থা ছিল, ঠিক সেভাবেই তারা আবার অভিযুক্ত হয় এবং এ সবই সঞ্চারিত হয় শুধুমাত্র পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই। এটিই হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি এবং বিভিন্ন জীব-প্রজাতি সৃষ্টি করার পরে তাদের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্পর্শ থাকে না। বিভিন্ন জীবের কর্মবাসনা পূর্ণ করবার জন্যই জড় জগতের সৃষ্টি হয় এবং তাই ভগবান এই জড় জগতের সঙ্গে লিপ্ত হন না।

শ্লোক ৯

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবন্ধন্তি ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেবু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

ন—না, চ—ও, মাং—আমাকে, তানি—সেই সমস্ত, কর্ম্মাণি—কর্ম, নিবন্ধন্তি—একন করে, ধনঞ্জয়—হে ধনঞ্জয়, উদাসীনবৎ—উদাসীনের ন্যায়, আসীনম্—অনস্থিত, অসক্তম্—আসক্তি রহিত, তেবু—সেই সমস্ত, কর্ম্মসু—কর্মে,

গীতার গান

কিন্তু ধনঞ্জয় তুমি বুঝিবে নিশ্চয় ।

প্রকৃতির কার্যে কভু আমি লিপ্ত নয় ॥

উদাসীন আমি সেই প্রকৃতির কার্যে ।

আসক্তি নহে ত মোর প্রকৃতি বিধার্যে ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! সেই সমস্ত কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না। আমি সেই সমস্ত কর্মে অনাসক্ত ও উদাসীনের মায় অবস্থিত থাকি।

ডাঃপর্য

এই সম্বন্ধে এটি মনে করা উচিত নয় যে, পবন পুরুষোত্তম ভগবান নিষ্ক্রিয়। তাঁর চিন্ময় জগতে তিনি নিত্য সক্রিয় হয়ে রয়েছেন। ব্রহ্মসংহিতাতে (৫/৬) বলা হয়েছে, আত্মারামস্য উদাসক্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ—“তিনি তাঁর শাস্ত্রও, আনন্দময় ও চিৎকার রসায়াক লীলার নিত্য তৎপর। কিন্তু এই ভড় জগতের ত্রিগ্নাকলাপের সঙ্গে তাঁর কোন সংসর্গ নেই।” সমস্ত ভড়-জাগতিক ত্রিগ্নাগুলি তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। ভগবান তাঁর সৃষ্টি জগতের সমস্ত ভড়-জাগতিক ত্রিগ্নাকলাপের প্রতি নিত্য উদাসীন থাকেন। এখানে উদাসীনবৎ কথাটির মাধ্যমে তাঁর উদাসীনতার বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও জাগতিক কার্যকলাপের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে, এবং তিনি যেন উদাসীন হয়ে অবস্থান করেন। এই সম্বন্ধে হহিকোটের বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিও ন্যায়াদীশের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তাঁর অধ্যায় কত ঘটনা ঘটে চলে—কারও প্রাণদণ্ড হয়, কারও কারাদণ্ড হয়, কেউ আবার অসীম সম্পদ-সম্পত্তি লাভ করে, কিন্তু তবুও তিনি নিরাপেক্ষভাবে উদাসীন হয়ে থাকেন। সেই সমস্ত লাভ-ক্ষতির সঙ্গে তাঁর কোনই সম্পর্ক নেই। ঠিক সেই রকমভাবে, যদিও ভড় জগতের প্রতিটি ব্যাপারেই ভগবানের হাত থাকে, তবুও তিনি সব কিছুর থেকেই নিত্য উদাসীন। বেদান্ত-সূত্রে (২/১/৩৪) বলা হয়েছে, বৈখরানৈর্ঘ্যে ন—তিনি এই ভড় জগতের ধ্বংসের মধ্যে অবস্থান করেন না। তিনি এই সব ভড়-জাগতিক ধ্বংসের অর্হীত। এই জগতের সৃষ্টি এবং বিনাশেও তাঁর কোন আসক্তি নেই। পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জীব ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির দেহ ধারণ করে এবং ভগবান তাতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করেন না।

श्रीक १०

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্মৃতে সচরাচরম ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥ ১০ ॥

ময়া—আমার, অধ্যাক্ষেপ—অধ্যাক্ষতর দ্বারা; প্রকৃতিঃ—জড় প্রকৃতি, সূর্যতে—
প্রকাশ করে, স—সহ, চরাচরম্—স্থাবর ও জঙ্গম, হেতুনা—কারণে, অনেন—এই,
কৌন্তসঃ—হে কুন্তীপুত্র, জগৎ—জগৎ, বিপরিবর্ততে—পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হয়।

গীতার গান

ইঙ্গিত মাত্র সে মোর জড়াকাঁধ করে ।

চৰাচৰ ষড় কিছু প্ৰসবে সবাৰে ৷

জগৎ পরিবর্তন হয় সেই সে কারণ ।

গুনঃ গুনঃ হুয়় বড় জনম মরণ ॥

અનુવાદ

ও কৌতুহ্য! আমার অধ্যাক্ষতার দ্বারা জড়া প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে
প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।

ভাষণ

পক্ষে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, প্রাকৃত জগতের সমস্ত ত্রিমাত্রিকালপ থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকলেও ভগবান হচ্ছেন পরম নিমগ্ন। পরমেশ্বরের পরম ইচ্ছা প্রভাবে এই জড় জগতের প্রকাশ হয়, কিন্তু তাঁর পরিচালনা করেন জড়। প্রকৃতি, ত্রীকণ্ড ভগবদগীতাজে বলেছেন যে, বিভিন্ন যোনি থেকে উদ্ভূত সমস্ত প্রাণ-প্রজাতির তিনিই হচ্ছেন পিতা। মাতার গর্ভে বীজ প্রদান করে পিতা সন্তান প্রসঙ্গ করেন, তেমনি পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জড় প্রকৃতিতে সমস্ত জীবকে সঞ্চারিত করেন এবং এই সমস্ত জীব তাদের পূর্ব কর্মবাসনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও যোনি প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত জীবেরা এবং ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাদের পূর্ব কর্মবাসনা অনুসারে তারা ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, ভগবান স্বয়ং এই প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন। শুধুমাত্র তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলেই জড় প্রকৃতি প্রকাশিত হয়ে ওঠে এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়। যাহোক ভগবান মান্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন নিঃসন্দেহে সেটিও তাঁর একটি প্রকাশ, কিন্তু জড় জগতের সৃষ্টির অভিব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। স্মৃতি শাস্ত্রে এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে—কারও সামনে যখন একটি সুবাসিত ফুল থাকে, তখন সেই ফুলের সৌরভ ও তার স্বাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাণেন্দ্রিয় ও সেই ফুলটি পরস্পর থেকে পৃথক জড় জগৎ এবং ভগবানের মধ্যেও এই রকমেবই সম্বন্ধ রয়েছে। এই জড় জগতে তাঁর কিছু করার নেই, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিপাত ও আদেশের মাধ্যমে তিনি এই জগৎ

সৃষ্টি করেন। এর মর্মার্থ হচ্ছে, ভগবানের পরিচালনা বাস্তব জগৎ প্রকৃতি কিছুই করতে পারে না, তবুও সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে পরমেশ্বর ভগবান অনাসক্ত।

শ্লোক ১১

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমানিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

অবজানন্তি—অবজ্ঞা করে; মাং—আমাকে, মূঢ়াঃ—মূঢ় ব্যক্তিরা, মানুষীম্—
মনুষ্যরূপে, তনু—শরীর, আশ্রিতম্—ধারণ করে, পরম্—পরম, ভাবম্—ভাব;
অজানন্তোঃ—না জানে, মম—আমার, ভূত—সব কিছুই, মহেশ্বরম্—পরম ঈশ্বর।

গীতার গান

আমার মনুষ্যাকার বিগ্রহ দেখিয়া ।
মূঢ় লোক নাহি বুঝে অবজ্ঞা করিয়া ॥
আমি মহেশ্বর এই জগৎ সংসারে ।
আমার পরম ভাব কে বুঝিতে পারে ॥

অনুবাদ

আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, নবরূপে অবতরণ করলেও পরম পুরুষোত্তম ভগবান সাধারণ মানুষ নন। সমস্ত সৃষ্টির সৃজন, পালন ও সংহারকর্তা পরমেশ্বর ভগবান কখনই একজন মানুষ হতে পারেন না। কিন্তু তবুও অনেক মূঢ় লোক মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন শক্তিশালী মানুষ মাত্র এবং তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। *ব্রহ্মসংহিতা*তে তাঁর কণা করে বলা হয়েছে, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ—তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর।

সৃষ্টিতে একাধিক ঈশ্বর বা নিয়ন্তা রয়েছেন এবং তাঁদের এক জনের থেকে আর একজনকে শ্রেয় বলে মনে হয়। জড় জগতেও সাধারণত প্রতিটি প্রশাসনে কোনও সচিব, সচিবের উপরে মন্ত্রী এবং সেই মন্ত্রীর উপরে রাষ্ট্রপতি শাসন করেন। এরা সকলেই নিয়ন্তা, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই আবার কারও না কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। *ব্রহ্মসংহিতা*তে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা জড় ও চিন্ময় এই উভয় জগতে নিঃসন্দেহে অনেক নিয়ন্তা আছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা (*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*) এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ হচ্ছে সচ্চিদানন্দময়, অর্থাৎ অপ্রাকৃত।

পূর্ব শ্লোকগুলিতে বর্ণিত সমস্ত অদ্বিত কার্যকলাপ সম্পাদন করা জড়-জাগতিক কালের-বিপক্ষে মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় যদিও তিনি একজন সাধারণ মানুষ নন, কিন্তু তবুও মূঢ় লোকেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁকে অবজ্ঞা করে। তাঁর শ্রীবিগ্রহকে এখানে *মানুষীম্* বলা হয়েছে, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি একজন রাজনীতিজ্ঞ ও অর্জুনের সখ্যরূপে মানুষের মতো লীলা করেছিলেন। বিভিন্নভাবে তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলা করলেও তাঁর রূপ হচ্ছে *সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*—শাশ্বত আনন্দ এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ। বৈদিক শাস্ত্রেও সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে *সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়*—“আমি পরম পুরাষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণতি জনাই, যার রূপ সচ্চিদানন্দময়।” (*গোপালতাপনী উপনিষদ ১/১*) বৈদিক শাস্ত্রে আরও অনেক বিবরণ আছে। তমেকং গোবিন্দম্—“তুমি হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমূহের ও গাভীদের আনন্দ বর্ধনকারী গোবিন্দ।” *সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্*—“আর তোমার রূপ হচ্ছে শাশ্বত, জ্ঞানময় ও আনন্দময়।” (*গোপালতাপনী উপনিষদ ১/৩৫*)

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ জ্ঞানময়, আনন্দময় এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণাবলী সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও ভগবদ্গীতার অনেক তথ্যবিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিরা ও ব্যাখ্যাকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে অবজ্ঞা করে। পূর্ব জন্মের পুণ্যকর্মের ফলে এই ধরনের পণ্ডিত ব্যক্তি অসাধারণ প্রতিভাবান হতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা তাঁর জ্ঞানের স্বল্পতারই পরিচায়ক। তাই তাকে মূঢ় বলা হয়েছে, কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ এবং তাঁর শক্তির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যখন অজ্ঞ, তাবাই তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। এই ধরনের মূঢ় সোপান জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ পূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দের প্রতীক, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির অধীশ্বর এবং তিনি যে কোন জীবকে জড় জগতে বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণসমূহের কথা না জানার ফলে ঐটি ধরনের মূঢ় লোকেরা তাঁকে উপহাস করে।

এই সমস্ত মুঢ় লোকেরা এটিও জানে না যে, এই ভক্ত ভগবতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অবতরণ হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গ শক্তির একটি প্রকাশ। তিনি হচ্ছেন মায়াক্রিয়ের অধীশ্বর। যে কথা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে (মম মায়ামূরতায়্যা), সেই অনুযায়ী তিনি ঘোষণা করছেন যে, অতি প্রবল মায়াক্রিয় সর্বতোভাবে তাঁর অধীন, তাই তাঁর চরণাবলিম্বের শরণাগত হওয়ার ফলে যে কোনও জীব এই মায়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলে যদি বন্ধ জীব মায়াক্রিয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে, তা হলে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন পালন ও সংহারের পরিচালক স্বয়ং সেই পরমেশ্বর ভগবান কি করে আমাদের মতো ভক্ত দেহধারী হতে পারেন? অতএব শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণা সম্পূর্ণ মূঢ়তাপূর্ণ। বৃথেরা এটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না যে, সাধারণ মানুষের রূপবিশিষ্ট পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃত্রান্তিকৃত্রয় থেকে ওরূপ করে বিরাট বিশ্বরূপ পর্যন্ত সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ হতে পারেন। বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম তাদের ধারণার অতীত, তাই তারা কল্পনা করতে পারে না যে, তাঁর নরাকার ত্রিবিগ্রহ কিভাবে এক সঙ্গে অসীম ও অতি ক্ষুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। বস্তুরূপকে ভগবান এই অসীম ও সসীমকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্বন্ধে তিনি এই সৃষ্টির অভ্যুপেক্ষা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে থাকেন। এটিই তাঁর যোগেশ্বরম্ অর্থাৎ অচিন্ত্য দিব্য শক্তি। যদিও মুঢ় লোকেরা কল্পনা করতে পারে না কিভাবে নররূপেই শ্রীকৃষ্ণ অসীম ও সসীমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু ওরূপ ভক্তের সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না, কারণ তিনি জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তাই তিনি তাঁর শ্রীচরণাবলিম্ব সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হন।

শ্রীকৃষ্ণের নররূপে অবতার সম্বন্ধে স বিশেষবাদী ও নির্বিশেষবাদীদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণভক্ত স্বরূপী প্রাণী শাস্ত্র ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভগবতের শরণাগত হই, তা হলে আমরা অনায়াসে বুঝতে পাবি যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান। এই ধর্যামে নররূপে অবতরণ করলেও তিনি সামান্য মানুষ নন। শ্রীমদ্ভগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে যখন শৌনক মুনির নেতৃত্বে ঋষিরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করেছিলেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন—

কৃতবান্ কিল কৰ্ম্মাণি সহ রামেশ কেশবঃ ।

অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গুচঃ কণ্ঠমামুখঃ ॥

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বাভাবিক রূপে মনুষ্যরূপে লাবিলাস করেছেন এবং এভাবেই তাঁর স্বরূপ গোপন রেখে তিনি বহু আলৌকিক ‘অপেক্ষা’ সম্পাদন করেছেন।” (ভাঃ ১/১/২০) পরমেশ্বরের নররূপ অবতার হওয়ার কাছে বিভ্রমের স্বরূপ। পৃথিবীতে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত অদ্ভুত ‘ব্রহ্মাকলাপ’ প্রদর্শন করেন, তা কোন সাধারণ মানুষ করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা ও মাতা বসুদেব ও দেবকীর সমক্ষে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন, ২২ তিনি চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে প্রকট হয়েছিলেন। কিন্তু মাতা-পিতার বাৎসল্য প্রমত্তী প্রার্থনায় তিনি একটি সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করেন। ভগবতে (১০/৩/৪৬) বলা হয়েছে, বৃদ্ধ প্রাকৃতঃ শিশুঃ—তিনি একটি সাধারণ শিশু, একটি সাধারণ মানুষের পরিণত হয়েছিলেন। এখন, আবার এখানে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষরূপে প্রকট হওয়া তাঁর চৈতন্য ত্রিবিগ্রহের এক মধুর নিলাস। ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়েও বর্ণনা করা হয়েছে যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ রূপ দেখবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (ভৈনব রূপেণ চতুর্ভুজেন)। এই চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশের পর, অর্জুনের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁর আদি মনুষ্যরূপ (মানুষ রূপে) ধারণ করেছিলেন। ভগবানের এই বিবিধ রূপ-বৈচিত্র্য সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়।

কিন্তু লোক যারা মায়াক্রিয়ের দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করে, তারা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভগবতের ৩/২৯/২১) এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে। এহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা— ‘আমি সর্বদা সমস্ত জীবের মধ্যে পরমাত্মরূপে অবস্থান করি।’ শ্রীকৃষ্ণকে উপহাসকারী অনবিকারী ব্যক্তিদের মনোবৃত্তি ব্যাখ্যায় অনুসরণ না করে এই শ্লোকের তাৎপর্য শ্রীল জীব গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আদি বৈষ্ণব আচার্যদের ব্যাখ্যা অনুসারে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মরূপে স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই, যে প্রাকৃত ভক্ত কেবল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের অর্চামূর্তির পরিচর্যা বাস্তব, কিন্তু অন্যান্য জীবদের সম্মান দিতে জানে না, এটি অর্চাপূজা বার্থ। ভিন্ন শ্রেণীর ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে প্রাকৃত ভক্তেরা সবচেয়ে কনিষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত। সে অন্য ভক্তদের উপেক্ষা করে মন্দিরের অর্চা বিগ্রহের প্রতি এক হৃদয়ে থাকে। সুতরাং, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সাবধান বাণী হচ্ছে যে, এহ প্রকার মনোবৃত্তি সংশোধন করা আবশ্যিক। ভক্তের মেখা উচিত যে, যেহেতু পরমাত্মরূপে

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান থাকেন, তাই প্রতিটি জীব হচ্ছে ভগবানের মন্দির। ভগবানের মন্দিরকে যেভাবে অভিবাদন করা হয়, তেমনই পরমাত্মার মন্দিরস্বরূপ প্রতিটি প্রাণীকে যথোচিত সম্মান করা উচিত। প্রত্যেককেই যথোচিত শ্রদ্ধা জানানো উচিত এবং কখনই কাউকে অবহেলা করা উচিত নয়।

অনেক নির্বিশেষবাদী আছে, যারা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করাকে উপহাস করে। তারা তর্ক করে যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপক, অতএব মন্দিরে পূজা করে তাঁকে সীমিত করা হবে কেন? কিন্তু ভগবান যদি সর্বব্যাপক হন, তা হলে কি তিনি মন্দিরে অথবা অর্চা-বিগ্রহে নেই? নির্বিশেষবাদী এবং নির্বিশেষবাদীরা যদিও এভাবেই অবহমান কাল তর্ক করে থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভক্ত যথাযথই জানেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম হলেও তিনি সর্বব্যাপক। ঈকসংহিতাতেও সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তাঁর পরম ধাম গোয়ালোক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিবিধ শক্তির প্রভাবে এবং তাঁর অংশ-কলার প্রকাশের মাধ্যমে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজমান।

শ্লোক ১২

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাঙ্কসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

মোঘাশাঃ—বার্থ আশা, মোঘকর্মাণঃ—নিষ্ফল কর্ম, মোঘজ্ঞানাঃ—বিফল জ্ঞান, বিচেতসঃ—মোহাচ্ছন্ন, রাঙ্কসীম্—রাঙ্কসী, আসুরীম্—আসুরী, চ—এবং, এব—অবশ্যই, প্রকৃতিম্—প্রকৃতি, মোহিনীম্—মোহকারী, শ্রিতাঃ—আশ্রয় গ্রহণ করে।

গীতার গান

আমাকে অবজ্ঞা তাই ব্যর্থ সব আশা ।

বিফল করম তার জ্ঞানের জিজ্ঞাসা ॥

যাহার আসুরী ভাব রাঙ্কস স্বভাব ।

ছাড়ে মোরে মানে শুধু প্রকৃতি বৈভব ॥

প্রকৃতি মোহিনীমূর্তি তারে জারি মারে ।

মায়াময় মূর্তি বলে তাহারা আমারে ॥

অনুবাদ

এভাবেই যারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছে, তারা রাঙ্কসী ও আসুরী ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই মোহাচ্ছন্ন অবস্থার তাদের মুক্তি লাভের আশা, তাদের সকাম কর্ম এবং জ্ঞানের প্রত্যাশা সমস্তই ব্যর্থ হয়।

তাৎপর্য

অনেক ভক্ত আছে, যারা নিজেদের কৃষ্ণভাবনাময় ও ভক্তিব্যোগে যুক্ত বলে মনে করে, কিন্তু তারা অন্তরে পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব বলে স্বীকার করে না। তারা কোন দিনই ভক্তিব্যোগের ফলস্বরূপ ভগবৎ ধাম প্রাপ্ত হতে পারে না। তেমনই, যারা সকাম পুন্যকর্মে নিয়োজিত এবং যারা পরিশেষে এই জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আশা করছে, তারা কোনটিতেই সফল হবে না; কারণ তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করে। পক্ষান্তরে, যে সমস্ত মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করে, তারা আসুরিক ভাবাপন্ন কিংবা নাস্তিক। ভগবৎগীতার মূলমন্ত্র অধ্যায়ে তাই বলা হয়েছে যে, এই ধরনের আসুরিক ভাবাপন্ন দুই লোকেরা এখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয় না। তাই, পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য এরা মনোবর্ধ-প্রসূত জন্ম-কন্মলার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সাধারণ মানুষ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এরা মনে করে যে তাদের মনুষ্যদেহ এখন মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে আছে, কিন্তু মরণ কেউ তার দেহ থেকে মুক্ত হবে, তখন তার ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। মোহগ্রস্ত চিন্তাধারার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক হওয়ার এই যে প্রচেষ্টা এ কোন দিনই সফল হবে না। পারমার্থিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধরনের নাস্তিক্য আসুরিক অনুশীলন সর্বদাই নিষ্ফল হয়। এটিই হচ্ছে এই শ্লোকের নির্দেশ। ১২ ধরনের লোকদের দ্বারা বেদান্ত-সূত্র ও উপনিষদ আদি বৈদিক শাস্ত্র থেকে জ্ঞান অনুশীলন চিরকালই নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়।

সুতরাং, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা মহা অপরাধ। যারা তা করে তারা অবশ্যই বিভ্রান্ত, কাবল তারা শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত রূপ হৃদয়কম করতে পারে না। বৃহদ্বিষ্ণুস্মৃতিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।

স সর্বস্বাদ্ বহিষ্কার্যঃ শ্রৌতস্মার্তবিধানতঃ ॥

সুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং জ্ঞানমাত্রয়েৎ ॥

“যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃত দেহ বলে মনে করে, তাকে ক্ষতি ও নৃতি শাস্ত্রের সমস্ত বিধান থেকে বহিষ্কৃত করা উচিত এবং ঘটনাক্রমে যদি কখনও তার মুখদর্শন ঘটে এ হলে সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং সংক্রমণ থেকে বক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ গঙ্গায়ান করা উচিত।” পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাবাই উপহাস করে, যাবা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ তাদের নিয়তি হচ্ছে জন্ম জন্মান্তর ধরে নিশ্চিতভাবে ব্যবহার আসুরিক ও নিবীশ্বরবাদী যোনিতে জন্মগ্রহণ করা তাদের প্রকৃত জ্ঞান চিবকলই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, যার ফলে তারা উত্তরোত্তর সৃষ্টিরাজ্যের সবচেয়ে তমসায় অধম যোনিতেই পতিত হবে।

শ্লোক ১৩

মহাত্মানন্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাত্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যনন্যমনসো ভ্রাতৃ ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

মহাত্মানঃ—মহাত্মাগণ; তু—কিন্তু, মাং—আমাকে, পার্থ—হে পৃথাপুত্র; দৈবীম—দৈবী, প্রকৃতিম—প্রকৃতি, অত্রিতাঃ—আশ্রয় করে, ভজন্তি—ভজনা করেন, অনন্যমনসঃ—অনন্যমনা হয়ে, ভ্রাতৃ—ভ্রাতৃ, ভূত—সৃষ্টির, আদিম্—আদি, অব্যয়ম্—অব্যয়।

গীতার গান

কিন্তু যেবা মহাত্মা সে আরাধ্য-প্রকৃতি ।

আশ্রয় লইয়া করে ভজন সঙ্গতি ॥

অনন্য মনেতে করে বিশুদ্ধ ভজন ।

সমস্ত ভূতের আদি আমাকে তখন ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! মোহমুক্ত মহাত্মাগণ আমার দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন। তাঁরা আমাকে সর্বভূতের আদি ও অব্যয় জেলে অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে যথার্থ মহাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। মহাত্মার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে যে তিনি সর্বদাই দিব্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি কখনই

এ প্রকৃতির অধীনে থাকেন না। আর তা কিভাবে সম্ভব? সপ্তম অধ্যায়ে তাই বলা করা হয়েছে—যিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন, তিনি অবিলম্বে জড়া প্রকৃতির নিরত্ন থেকে মুক্ত হন। এটিই হচ্ছে যোগাত্মা। ৮ম অধ্যায়ই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আবাসমর্পণ করেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এতদার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এটিই হচ্ছে মুক্তি লাভ করার প্রাথমিক সূত্র। ৯ম অধ্যায় জীবসত্তা ভগবানের উটন শক্তি, তাই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে চিন্ময় প্রকৃতির আশ্রয় লাভ করে। চিন্ময় প্রকৃতির পঞ্চ-রূপকেই বলা হয় দৈবী প্রকৃতি। সুতরাং, এভাবেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে কেউ যখন উন্নত হন, তখন তিনি মহাত্মার পর্যায়ে পৌঁছান।

শ্রীকৃষ্ণ বাতীত আর কোন কিছু দিকেই মহাত্মা তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করেন না। কারণ তিনি খুব ভালভাবেই জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদি পরম পুরুষ, এটিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এই সত্যের উদ্দেশ্য হয় অন্য মহাত্মাদের বা শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার ফলে। ৩৬তম শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য রূপের প্রতি এমন কি চতুর্ভুজ মহাবিকুল প্রতিও প্রকৃতি হন না। তাঁরা কেবল শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপেই অনুরক্ত থাকেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনও বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হন না, এমন কি অন্য কোন দেবতা বা দেবীর প্রতিও তাঁদের কোনও বকম আসক্তি থাকে না। এই ধরনের কৃষ্ণভাবনাময় ১৩ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় মগ্ন থাকেন। তাঁরা একটানা কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ-সঙ্গায় নিত্য তন্ময় হয়ে থাকেন।

শ্লোক ১৪

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ভাঃ ।

নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

সততম—নিরন্তর, কীর্তয়ন্তঃ—কীর্তন করে, মাং—আমাকে, যতন্তঃ—গাঢ়মণ্ডল
১০ চ—ও; দৃঢ়ভাঃ—দৃঢ়ভা, নমস্যন্তঃ—নমস্কার করে; চ—ও; মাং—
আমাকে; ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে, নিত্যযুক্তাঃ—নিরন্তর যুক্ত হয়ে, উপাসতে—
পূজনা করে।

গীতার গান

লক্ষণ সে মহাত্মার হয় বিলক্ষণ ।
মহিমা আমার করে সতত কীর্তন ॥
আমার মহিমা জন্য সর্ব কর্মে রত ।
সকল বিষয়ে যত হও দৃঢ়ভক্ত ॥
ভক্তির যাতন আর প্রণাম বিজ্ঞপ্তি ।
নিত্যসেবা উপাসনা আমাকেই প্রাপ্তি ॥

অনুবাদ

দৃঢ়ভক্ত ও যত্নশীল হয়ে, সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং আমাকে
প্রণাম করে, এই সমস্ত মহাত্মারা নিরন্তর যুক্ত হয়ে ভক্তি সহকারে আমার
উপাসনা করে।

তাৎপর্য

কোন সাধারণ মানুষকে একটি ছাপ মেরে মহাত্মা বানানো যায় না। মহাত্মার স্বরূপ
এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাত্মা সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
মহিমা কীর্তনে মগ্ন থাকেন তাঁর আর অন্য কোন কাজই থাকে না। তিনি
নিরন্তর পরমেশ্বরের মহিমা প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে,
মহাত্মা কখনই নির্বিশেষবাদী হন না। মহিমা কীর্তনের অর্থ হচ্ছে, ভগবানের ধাম,
ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ ও ভগবানের অমৃত চরিত্রের
লীলাসমূহ কীর্তন করা। এই সমস্ত বিষয় সর্বদাই কীর্তনীয়, তাই যথার্থ মহাত্মা
সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি অনুরক্ত থাকেন।

ভগবানের নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্মজ্যোতির প্রতি যে আসক্ত, তাকে ভগবদ্গীতার
মহাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়নি। এই ধরনের মানুষকে পরবর্তী প্রেক্ষে অন্যভাবে
বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহাত্মা সর্বদাই ভগবদ্ভক্তির
নানা রকম কার্যকলাপে মগ্ন থাকেন, তিনি বিমূর্তত্বের প্রকাশ ও কীর্তন করেন এবং
কখনই দেব-দেবী বা কোন মানুষের মহিমা কীর্তন করেন না। সেটিই হচ্ছে
ভক্তি—প্রবণঃ কীর্তনঃ বিবেকঃ এবং স্মরণম্ অর্থাৎ তাঁকে সর্বদা স্মরণ করা। এই
প্রকার মহাত্মা পাঁচটি দিবা রাত্রে যে কোন একটির দ্বারা ভগবানের সঙ্গে অস্তিত্বকালে
নিত্যযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর। সেই উদ্দেশ্যে সফল করার জন্য তিনি

১৫. এভাবেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার সর্বতোভাবে যুক্ত থাকেন।
১৬. বলা হয় পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত।

১৭. ভগবানের কতগুলি ক্রিয়া অবশ্য পালনীয়, যেমন একাদশী, জ্যোতিষী আদি
নিত্য উপাসনা করা। এই সমস্ত বিধি বিধান মহান আচার্যদের দ্বারা তাঁদের
কর্তৃত্বাধীন হয়েছিল, যাঁরা চিন্ময় জগতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সান্নিধ্য
লাভ করার প্রকৃত প্রয়াসী। মহাত্মারা এই সমস্ত বিধি বিধান কঠোরভাবে পালন
করেন। তাই, তাঁরা অবধারিতভাবে তাঁদের বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন।

১৮. অধ্যায়ের দ্বিতীয় স্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই ভক্তিমোগ কেবল
মহাত্মাধাই নয়, তা অত্যন্ত জ্ঞানের সঙ্গে সম্পাদন করা যায়। এর জন্য কোন
নিত্য উপাসনা বা কৃষ্ণসাধনের প্রয়োজন হয় না। সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে গৃহস্থ,
ব্রাহ্মণ, অথবা ব্রহ্মচারীরূপে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোনও অবস্থায়
১৯. পুরুষোত্তম ভগবানের ভক্তি সাধন করার মাধ্যমে যথার্থ মহাত্মায় পরিণত
করা যায়।

স্লোক ১৫

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যো যজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন—জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা, চ—ও, অপি—অবশ্যই, অন্যো—অন্যেরা,
যজন্তো—যজ্ঞ করে, মাম্—আমাকে, উপাসতে—উপাসনা করেন, একত্বেন—
একত্ব চিন্তার দ্বারা, পৃথক্বেন—পৃথক চিন্তার দ্বারা, বহুধা—বহু প্রকারে,
বিশ্বতোমুখম্—বিশ্বরূপে।

গীতার গান

যারা শুদ্ধ ভক্ত নহে কিন্তু মোরে ভজে ।
জ্ঞান যজ্ঞ করি তারা তিনভাবে মজে ॥
অহংগ্রহ উপাসনা একত্ব সে নাম ।
পৃথক্বে উপাসনা প্রতীকোপাসন ॥
বিশ্বরূপ উপাসনা অনির্দিষ্ট রূপ ।
নিরাকার ভাব কিংবা ভাবে বহুরূপ ॥

অনুবাদ

অন্য কেউ কেউ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা অভেদ চিন্তাপূর্বক, কেউ কেউ বহুরূপে প্রকাশিত ভেদ চিন্তাপূর্বক এবং অন্য কেউ আমার বিশ্বরূপের উপাসনা করেন।

ভাৎপর্য

এই শ্লোকে পূর্ববর্তী শ্লোকসমূহের সারমর্ম ব্যক্ত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত যে অনন্য ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না তিনি হচ্ছেন মহাত্মা। কিন্তু এমনও কিছু মানুষ আছেন, বাঁরা যথার্থ মহাত্মা না হলেও বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন। সেই রকম কিছু ভক্তের মধ্যে আর্ত, অর্থাধী জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এদের থেকে আরও নিম্নস্তরের উপাসক আছে এবং এরা তিন ভাগে বিভক্ত (১) অহংগ্রহ উপাসক—যে নিজেকে ভগবানের অভেদ মনে করে নিজের উপাসনা করে, (২) প্রতীকোপাসক—যে কল্পনাপ্রসূত কোন একরূপে ভগবানের উপাসনা করে এবং (৩) বিশ্বরূপোপাসক—যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিশ্বরূপকে স্বীকার করে তাঁর উপাসনা করে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে যারা নিজেকে ভগবান বলে মনে করে নিজেকে উপাসনা করে, তাদের কল্যাণ হয় অদ্বৈতবাদী। এরাই হচ্ছে সবচেয়ে নিষ্কণ্টক ভক্তের ভগবৎ উপাসক এবং এদেরই প্রাধান্য বেশি। এই প্রকার লোকেরা নিজেকে পরমেশ্বর বলে মনে করে নিজেকেই উপাসনা করে। এটিও এক রকমের ঈশ্বর উপাসনা, কারণ এর মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে, তাদের জড় দেহটি তাদের স্বরূপ নয় তাদের স্বরূপ হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। এদের মধ্যে অন্ততপক্ষে এই বিবাকের উদ্দেশ্য হয়। সাধারণত নির্বিশেষবাদীরা এভাবেই ভগবানের উপাসনা করে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা হচ্ছে দেবোপাসক তারা তাদের কল্পনাপ্রসূত যে কোন একটি রূপকে ভগবানের রূপ বলে মনে করে। আর তৃতীয় শ্রেণীতে যারা রয়েছেন, তারা এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি বিশ্বরূপের অতীত আর কোনও কিছুকে চিন্তা করতে পারে না। তাই, তারা ভগবানের বিশ্বরূপকে পরমতত্ত্ব বলে মনে করে সেটির আরাধনায় তৎপর হয়। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটি ভগবানেরই একটি রূপ।

শ্লোক ১৬

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

মন্ত্ৰোহমহম্বেবাজ্যমহমগ্নিরহং হতম্ ॥ ১৬ ॥

৫৪৭ অহি, ক্রতুঃ—অগ্নিস্তোম আদি শ্রৌত যজ্ঞ, অহম্—আমি; যজ্ঞঃ—স্মার্ত যজ্ঞ। স্বধা—শ্রাদ্ধ আদি কর্ম, অহম্—আমি, অহম্—আমি, ঔষধম্—রোগ নিবারক ঔষধ। মন্ত্ৰঃ—মন্ত্র; অহম্—আমি, অহম্—আমি, এবং অবশ্যই, আজাম্—ঘৃত, অহম্—আমি, অগ্নিঃ—অগ্নি; অহম্—আমি, হতম্—হোমক্রিয়া।

গীতার গান

আমিই সে স্মার্তযজ্ঞে শ্রৌত বৈশ্যাদেব ।

আমিই সে স্বধা মন্ত্ৰ ঔষধ বিভেদ ॥

আমিই সে অগ্নি হোম ঘৃতাঙ্গি সামগ্রী ।

আমি পিতা আমি মাতা অথবা বিধাতৃ ॥

অনুবাদ

আমি অগ্নিস্তোম আদি শ্রৌত যজ্ঞ, আমি বৈশ্যাদেব আদি স্মার্ত যজ্ঞ, আমি পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম, আমি রোগ নিবারক ঔষধ, আমি মন্ত্ৰ, আমি হোমের ঘৃত, আমি অগ্নি এবং আমিই হোমক্রিয়া।

ভাৎপর্য

'অগ্নিস্তোম' নামক যজ্ঞ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রুতিশাস্ত্র অনুসারে তিনি 'মহাযজ্ঞ', 'ব্রহ্মযজ্ঞ'কে অর্পণ করা হয় যে স্বধা বা ঘৃতরূপী ঔষধ, তাও শ্রীকৃষ্ণেরই একটি রূপ। এই ক্রিয়াতে উচ্চাবিত মন্ত্ৰও হচ্ছে কৃষ্ণ যজ্ঞ যে সমস্ত দুষ্কৃত্যও পদার্থ যাতে নেওয়া হয়, তাও শ্রীকৃষ্ণ। অগ্নিকেও শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়েছে, কারণ মন্ত্র মহাজ্ঞের একটি তত্ত্ব হওয়ার বলে তাও শ্রীকৃষ্ণেরই ভিন্ন শক্তি। অর্থাৎ, মন্ত্র কর্মকাণ্ডে প্রতিপাদিত বিবিধ যজ্ঞের সমষ্টিও হচ্ছে কৃষ্ণ প্রকারান্তরে এটি মন্ত্র উচিত যে, যে মানুষ কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠাবান, তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন।

শ্লোক ১৭

পিতাহমস্য জগতো মাতা খাতা পিতামহঃ ।

বেদাং পবিত্রম্ গুহ্যম্ ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

পিতা—পিতা, অহম—আমি, অস্যা—এই, জগতঃ—জগতের, মাতা—মাতা;
ধাতা—বিধাতা পিতামহঃ—পিতামহ, বেদ্য—জ্ঞের বস্তু, পবিত্রম্—শোধানকারী;
ওঙ্কারঃ—ওঙ্কার, ঋক্—ঋগ্বেদ, সাম—সামবেদ, যজুঃ—যজুর্বেদ, এবং—অবশ্যই,
চ—এবং

গীতার গান

আমি পিতামহ বেদ্য পবিত্র ওঙ্কার ।

আমি ঋক্ আমি সাম যজু কিংবা আর ॥

অনুবাদ

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। আমি জ্ঞের বস্তু,
শোধানকারী ও ওঙ্কার। আমিই ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিবিধ ক্রিয়ায় ফলেই চরাচরের সমস্ত সৃষ্টির অভিযান্ত্রিক হয়।
সংসারে আমরা বিভিন্ন জীবের সঙ্গে নানা রকম আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করি।
এই সমস্ত জীব বস্তুতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থ শক্তি। কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টির অধীনে,
তাদের কেউ কেউ আমাদের পিতা, মাতা, পিতামহ, সৃষ্টিকর্তা আদিকারে প্রতিভাত
হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ ব্যতীত আর কিছুই
নন। এভাবেই আমাদের মাতা, পিতাকারে প্রতিভাত হয় যে সমস্ত জীবসত্তা, উন্নত
শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নন। এই গ্লোকে ধাতা শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সৃষ্টিকর্তা'।
আমাদের পিতা-মাতা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ তাই নন, পরন্তু সৃষ্টিকর্তা,
পিতামহী ও পিতামহ প্রমুখ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের অপরিহার্য অংশ হবার
ফলে বস্তুতপক্ষে প্রতিটি জীবই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। তাই, সম্পূর্ণ বেদের একমাত্র লক্ষ্য
হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। বেদের মাধ্যমে আমরা যা কিছু জানতে চাই, তা ক্রমশ শ্রীকৃষ্ণের
স্বরূপ-তত্ত্বের দিকেই আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলে। যে তত্ত্বজ্ঞান আমাদের অন্তরকে
কলুষমুক্ত করতে সাহায্য করে, তা বিশেষরূপে শ্রীকৃষ্ণ। ভেমনই, যে মানুষ
সম্পূর্ণরূপে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান জানবার প্রয়াসী, সেও শ্রীকৃষ্ণেরই অনিচ্ছন্য অংশ
এবং সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। সমস্ত বৈদিক মন্তগুলির মধ্যে ওঁ
শব্দটিকে বলা হয় 'প্রণব' এবং সেটি হচ্ছে অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ, তাই সেটিও শ্রীকৃষ্ণ।
আর যেহেতু ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব—এই চার বেদের সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে 'প্রণব'
বা ওঙ্কার হচ্ছে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তাই বুঝতে হবে সেটিও শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ১৮

গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণঃ সুহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

গতিঃ—গতি, ভর্তা—পতি, প্রভুঃ—নিয়ন্তা, সাক্ষী—সাক্ষী, নিবাসঃ—নিবাস,
শরণম্—রক্ষাকর্তা, সুহৃৎ—সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, প্রভবঃ—সৃষ্টি, প্রলয়ঃ—প্রলয়,
স্থানম্—স্থিতি, নিধানম্—আশ্রয়, বীজম্—বীজ, অব্যয়ম্—অবিনাশী

গীতার গান

আমি গতি আমি ভর্তা মোরে সাক্ষী কর ।

আমি সে শরণাধাম প্রভব প্রলয় ॥

অনুবাদ

আমি সকলের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ ও সুহৃৎ। আমিই উৎপত্তি,
নাশ, স্থিতি, আশ্রয় ও অব্যয় বীজ।

তাৎপর্য

গতি শব্দে এখানে গন্তব্যস্থানকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে আমরা যেতে চাই।
১৮ শ্লোকেরই পরম গতি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। যদিও সাধারণ মানুষ এই কথা জানে
না, যারা শ্রীকৃষ্ণকে জানে না, তারা নিশ্চিতরূপে পথভ্রষ্ট। তাদের তথাকথিত
পথের পথে প্রগতি প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ অথবা ভ্রমাত্মক। অনেক মানুষ আছে,
যারা বিভিন্ন দেব-দেবীকে তাদের পরম লক্ষ্য বলে মনে করে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার
সাথে তাঁদের পূজা করার ফলে তারা চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, ইন্দ্রলোক, মহর্গলোক
এবং উচ্চতর গ্রহলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রচিত এই সমস্ত
গ্রহলোকগুলি যুগপৎভাবে কৃষ্ণ আবার কৃষ্ণ নয়। শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তির প্রকাশ
হওয়ায়, এই সমস্ত গ্রহলোকও শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধির
সাধ্য এক পদক্ষেপ অগ্রসর হতে সাহায্য করে মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন শক্তির
সাধ্যপন্থী হওয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরোক্ষভাবে অগ্রসর হওয়ার মতো। তাই, সমস্ত
সামর্থ্যের ব্যর্থ অপব্যয় না করে প্রত্যক্ষরূপে শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হওয়া
১৮শ্লোকের ভাব ফলে সময় ও শক্তি বাঁচানো যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি
কোন বাড়িতে উঠবার জন্য লিফ্ট থাকে, তা হলে অনর্থক সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠলে

কেন? সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিকে আশ্রয় করে আছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় ব্যতীত কোন কিছুই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিরস্ত্র, কারণ সব কিছু তাঁরই অধীন এবং তাঁরই শক্তিকে আশ্রয় করে সব কিছু বিদ্যমান। সমস্ত জীবের অন্তর্যামীরূপে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পবন সাক্ষী। আমাদের নিবাস, দেশ, গ্রহলোক আদি যেখানে আমরা বসবাস করি তাও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম আশ্রয় ও গতি। তাই আমাদের সুবক্ষার জন্য অথবা দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের জন্য তাঁরই শরণাগত হওয়া উচিত। যখনই আমরা সুবক্ষার প্রয়োজন বোধ করব, আমাদের জানতে হবে যে, কোনও জীবাশক্তিকেই আশ্রয় বলে মানতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম জীবসত্তা। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সৃষ্টির উৎস অথবা পবন পিতা, তাই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য কেউ সুস্থ হতে পারে না, অন্য কেউ হিতৈষী হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সৃষ্টির আদি কারণ এবং প্রলয়ান্তে পরম আশ্রয়। তাই, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১৯

তপাম্যাহমহং বর্ষং নিগৃহ্মাম্যংস্জামি চ ।

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯ ॥

তপামি—তাপ প্রদান করি, অহম্—আমি, অহম্—আমি, বর্ষম্—বৃষ্টি, নিগৃহ্মামি—আকর্ষণ করি, উৎস্জামি—বর্ষণ করি, চ—এবং, অমৃতম্—অমৃত, চ—এবং, এব—অবশ্যই মৃত্যুঃ—মৃত্যু, চ—এবং, সৎ—চেতন, অসৎ—জড় বস্তু, চ—এবং, অহম্—আমি, অর্জুন—হে অর্জুন

গীতার গান

আমি সে উৎপত্তি স্থিতি বীজ অব্যয় ।

আমি বৃষ্টি আমি মেঘ আমি মৃত্যুময় ॥

আমি সে অমৃততত্ত্ব গুন হে অর্জুন ।

সদসদ্ যাহা কিছু আমি বিশ্বরূপ ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! আমি তাপ প্রদান করি এবং আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি ও আকর্ষণ করি। আমি অমৃত এবং আমি মৃত্যু। জড় ও চেতন বস্তু উভয়ই আমার মধ্যে।

ভাৎপর্ষ

• তাঁর বিবিধ শক্তি বিদ্যুৎ ও সূর্যের মাধ্যমে জল ও আলোক বিকিরণ করেন।
• তা হেতু তিনি বৃষ্টিকে আকাশ থেকে পড়তে দেন না, আবার পৃথিবীতে
• অসিরাহ্ন প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যে শক্তি আমাদের আয়াকে পূর্ণির্দর্শিত
• আমাদের বাঁচিয়ে রাখে তাও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। জীবনের অস্তিত্ব প্রাপ্তি
• কারণে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিভিন্ন শক্তির বিশেষণ
• বস্তু বলে আমরা প্রতিপন্ন করতে পারি যে, তাঁর দৃষ্টিতে জড় ও চেতনের মধ্যে
• পার্থক্য নেই, অথবা পক্ষান্তরে, জড় ও চেতন উভয়ই তাঁর প্রকাশ। তাই,
• জীবনের অতি উন্নত ভাবে এই বস্তু পার্থক্য সৃষ্টি করা উচিত নয়। এই অংশের
• দৃষ্টিতে যিনি উত্তম অধিকারী, তিনি সর্বত্র সব কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পারেন।
• যেহেতু জড় ও চেতন উভয় শ্রীকৃষ্ণ, তাই সমস্ত জড় উপাদানে সংঘটিত
• বিকাশ নিঃসরণও হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। মূলতঃই শ্রীকৃষ্ণের রূপে তাঁর যে বৃন্দাবনলীলা,
• সৃষ্টি তাঁর পরম মাধুর্যময় ভগবৎ-লীলা।

শ্লোক ২০

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা

যজ্ঞৈরিষ্টা স্বগতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পূণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্

অগ্নিঃ দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

ত্রৈবিদ্যাঃ—ত্রিবেদজ্ঞগণ, মাং—আমাকে, সোমপাঃ—সোমরস পানকারী, পূত—
• পাপাঃ—পাপ, যজ্ঞৈঃ—যজ্ঞের দ্বারা, ইষ্টা—পূজা করে, স্বগতিম্—পূণ্য
• প্রার্থয়ন্তে—প্রার্থনা করেন, তে—তাঁরা, পূণ্যম্—পূণ্য, আসাদ্য—লাভ করে
• সুরেন্দ্র—ইন্দ্র, লোকম্—লোক, অগ্নিঃ—ভোগ করেন, দিব্যান্—দিব, দিবি
• দেবভোগান্—দেবতাদের ভোগসমূহ

গীতার গান

কর্মকাণ্ড বেদ ত্রয়,

সাধনে যে পূর্ণ হয়,

সোমরস পানে পাপ ক্ষয় ॥

যজ্ঞ মোর উপাসনা, যেবা করে সে সাধনা,
স্বর্গসুখ প্রার্থনা সে করে ॥
পুণ্যের ফলেতে সেই, সুরেন্দ্র লোকেতে যায়,
দিবাসুখ ভোগ সেখা করে ।

অনুবাদ

ত্রিবেদজ্ঞগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমাকে আরাধনা করে যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করে পাপমুক্ত হন এবং স্বর্গে গমন প্রার্থনা করেন। তাঁরা পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করে দেবভোগ্য দিব্য স্বর্গসুখ উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

ত্রৈবিদ্যাঃ বলাতে সাম, যজুঃ ও ঋক্ নামক তিনটি বেদকে বুঝায়। যে ব্রাহ্মণ এই তিনটি বেদ অধ্যয়ন করেছেন, তাঁকে বলা হয় ত্রিবেদী। যারা এই তিনটি বেদ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাঁরা মনুষ্য-সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, বেদের অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা বৈদিক জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এই স্লোকে ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন ত্রিবেদীদের পরম লক্ষ্য। যথার্থ ত্রিবেদী শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের শরণাগত হন এবং তাঁর প্রীতি উৎপাদনের জন্য বিগুহ্ণ ভক্তিবোগে নিয়োজিত থাকেন। এই ভক্তিবোগ গুরু হয় হয়ে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ও সেই সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞানবার প্রচেষ্টা করার মাধ্যমে। দুর্ভাগ্যবশত যে সমস্ত মানুষ কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে বেদ অধ্যয়ন করে, তারা ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়। এই প্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা এই ধরনের দেশোপাসকেরা নিঃসন্দেহে প্রকৃতির নিকট গুণের দোষ থেকে শুদ্ধ হয়ে স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক আদি উচ্চলোক প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত স্বর্গলোকে একবার অধিষ্ঠিত হলে এই জগতের থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করা সম্ভব হয়।

শ্লোক ২১

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্ন

গতাপত্তং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

তে ঠাৱা, তম্—সেই, ভুক্ত্বা—ভোগ করে, স্বর্গলোকম্—স্বর্গলোক, বিশালম্—বিশাল, ক্ষীণে—ক্ষীণ হলে, পুণ্যে—পুণ্যফল, মর্ত্যলোকম্—মর্ত্যলোকে, বিশন্তি—বিশস্ত হন, এবম্—এভাবে, ত্রয়ী—তিন বেদের, ধর্মম্—ধর্ম, অনুপ্রপন্ন—অনুষ্ঠান-পরায়ণ, গতাপত্তম্—জন্ম ও মৃত্যু, কামকামাঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রাকানক্ষী, লভন্তে—লাভ করেন।

গীতার গান

বিশাল সে স্বর্গসুখ, ভুলে যায় জড় দুঃখ,
ক্রমে ক্রমে তার পুণ্য হয়ে ॥
ত্রয়ী ধর্ম কর্মকাণ্ড, পয়োমুখ বিষভাণ্ড,
অমৃত ভাবিয়া যেবা খায় ।
গতাপত্তি কামলাভ, জন্মে জন্মে মহাতাপ,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

অনুবাদ

এরা সেই বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করে পুণ্য ক্ষয় হলে মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। এভাবেই ত্রিবেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষী মানুষেরা সংসারে কেবলমাত্র বারংবার জন্ম-মৃত্যু লাভ করে থাকেন।

তাৎপর্য

মর্ত্যলোকে উন্নীত হবার ফলে জীব তথাকথিত দীর্ঘ জীবন ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির শ্রেষ্ঠ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, কিন্তু তারা চিরকাল সেখানে থাকতে পারে না। পুণ্য ক্রমশঃ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাকে জন্মবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। শাস্ত্র-সূত্রে নির্দেশিত পূর্ণজ্ঞান (জ্ঞানাদাস্য মতঃ) যে প্রাপ্ত হয়নি, অথবা যে সর্ব কালের পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তগতভাবে জানতে পারেনি, সে মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সে কখনও স্বর্গলোকে উন্নীত হয় এবং তাৎ পরে আবার এই মর্ত্যলোকে নেমে আসে, কেন সে নাগরাদোলায় বাসে কখনও চণাবের দিকে কখনও নীচের দিকে পাক খেতে থাকে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে,

যেখানে একবার ফিরে গেলে আর নীচে নেমে আসতে হয় না, সেই চিন্তায় জগতে উন্নীত না হয়ে, সে কেবলমাত্র উচ্চ ও নিম্নলোকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তন করতে থাকে। তাই, মানুষের উচিত চিন্তায় জগৎ প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করা, যার ফলে সচ্চিদানন্দময় নিত্য জীবন লাভ করা যায় এবং আর কখনও এই দুঃখময় জন্ম জগতে ফিরে আসতে হয় না।

শ্লোক ২২

অনন্যাশিষ্টমস্তো মাং যে জনাঃ পূৰ্বুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাত্মিকানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

অনন্যাঃ—অনন্য, চিন্তয়ন্তঃ—চিন্তা করতে করতে; মাং—আমাকে; যে—যে; জনাঃ—ব্যক্তিগণ, পূৰ্বুপাসতে—যথামতভাবে আরাধনা করেন; তেষাম্—তাদের; নিত্য—সর্বদা, অত্মাত্মিকানাং—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, যোগক্ষেমং—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ; বহামি—বহন করি; অহম্—আমি।

গীতার গান

কিন্তু যে অনন্যভাবে মোরে চিন্তা করে ।

একান্ত হইয়া শুধু আমাকে যে স্মরে ॥

সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত আমার সে প্রিয় ।

যে সুখ চাহয়ে সেই হয় মোর দেয় ॥

আমি তার যোগক্ষেম বহি লই মাই ।

আমা বিনা অন্য তার কোন চিন্তা নাই ॥

অনুবাদ

অনন্যচিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে, পরিপূর্ণ ভক্তি সহকারে যারা সর্বদাই আমার উপাসনা করেন, তাঁদের সমস্ত অপ্রাপ্ত বস্তু আমি বহন করি এবং তাঁদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।

ভাৎপর্য

যিনি কৃষ্ণভাবনা ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না, তিনি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনের দ্বারা কৃষ্ণা ভক্তিপরায়ণ

হয়ে চরিত্র ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ ছাড়া অন্য কিছু করেন না। ভক্তির এই সমস্ত ফিরা পরম মঙ্গলময় এবং পারমার্থিক শক্তিসম্পন্ন, যার ফলে ভক্ত আত্ম-উপলব্ধিতে পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। তখন তাঁর একমাত্র অভিলাষ হয় ভগবানের সঙ্গ লাভ করা। এই প্রকার ভক্ত অনায়াসে নিঃসন্দেহে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন, একে বলা হয় যোগ। ভগবানের কৃপার ফলে এই ধরনের ভক্তদের আর কখনও এই জন্ম-জাগতিক বন্ধ জীবনে ফিরে আসতে হয় না। ক্ষেম কথাটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের কৃপাময় সংরক্ষণ। যোগের দ্বারা কৃষ্ণভাবনা লাভ করতে ভগবান ভক্তকে সহায়তা করেন এবং তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ডাবিত হলে ভগবান তাঁকে দুঃখময় বন্ধ জীবনে পতিত হবার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেন।

শ্লোক ২৩

যেহপান্যদেবতাত্ত্বা যজন্তে শ্রদ্ধয়াহিতাঃ ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিपूर्वकम् ॥ ২৩ ॥

যে—যারা; অপি—ও; অন্য—অন্য; দেবতা—দেবতা; তত্ত্বাঃ—ভক্তেরা; যজন্তে—পূজা করে; শ্রদ্ধয়াহিতাঃ—শ্রদ্ধা সহকারে তে—তার।, অপি—ও; মাম্—এব—আমাকেই; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, যজন্তি—পূজা করে; অবিধিपूर्वকम्—অবিধিपूर्বক।

গীতার গান

ইতর দেবতা যেরা পূজে শ্রদ্ধা করি ।

সেও আমাকে পূজে বিধি ধর্ম ছাড়ি ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! যারা অন্য দেবতাদের ভক্ত এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের পূজা করে, প্রকৃতপক্ষে তারা অবিধিपूर्বক আমারই পূজা করে।

ভাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “যারা দেবতাদের উপাসনা করে তারা অল্প-পুঙ্খসম্পন্ন যদিও এই ধরনের উপাসনা পরোক্ষভাবে আমারই উপাসনা।” উপাসন-সংলগ্ন লগা গায়,

গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার পরিবর্তে কেউ যদি তার ডালপালার জল দিতে থাকে, তবে সেটি সে করে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে অথবা সাধারণ নিয়মনীতি পালন না করার ফলে। তেমনই, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সেবা করার উপায় হচ্ছে উদবে খাদ্য পদান করা। সুতরাং বলা যেতে পারে, দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সার্বভৌম প্রশাসনের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পদাধিকারী শাসক ও সঞ্চালক। প্রজার কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের আইন পালন করা, কর্মচারীর অথবা সঞ্চালকদের কল্পিত বিধান পালন করা কখনই তার কর্তব্য নয়। তেমনই, সঞ্চালকই কর্তব্য হচ্ছে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। ভগবানের আরাধনা করার ফলে তাঁর কর্ম-দ্বী-স্বরূপ বিভিন্ন দেবতারাও আপনা থেকেই তুষ্ট হন। শাসক ও সঞ্চালকেরা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বপূর্ণ নিয়োজিত থাকেন এবং তাঁদের উৎকোচ দেওয়া অবৈধ। সেটিই এখানে অবিশিষ্টকর্ম বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ অন্যতমক্যক দেবোপাসনা কখনই অনুমোদন করেন না।

শ্লোক ২৪

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

অহং—আমি, হি—নিশ্চয়ই, সর্ব—সমস্ত, যজ্ঞান্যম্—যজ্ঞের; ভোক্তা—ভোক্তা; চ—এবং; প্রভুঃ—প্রভু, এব—ও, চ—এবং; ম—না, তু—কিন্তু; মাম্—আমাকে, অভিজানন্তি—জানেন, তত্ত্বেন—স্বরূপতঃ, অতঃ—অতএব, চ্যবন্তি—অধঃপতিত হয়; তে—তারা।

গীতার গান

সর্ব যজ্ঞেশ্বর আমি প্রভু আর ভোক্তা ।

সে কথা বুঝে না যারা নহে তত্ত্ববেত্তা ॥

অতএব তত্ত্বজ্ঞান হইতে বিচ্যুত ।

প্রতীকোপাসনা সেই তাত্ত্বিক বিস্মৃত ॥

অনুবাদ

আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। কিন্তু যারা আমার চিন্ময় স্বরূপ জানেন না, তারা আমার সংসার সমুদ্রে অধঃপতিত হয়।

ভাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বেদে নানা রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার বিধান দেওয়া আছে, কিন্তু সেই সমস্ত যজ্ঞের যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সমৃদ্ধি বিধান করা। যজ্ঞ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিষ্ণু। ভগবৎগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যজ্ঞ বা বিষ্ণুকে সমৃদ্ধি করার জন্যই কেবল কর্ম করা উচিত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম নামক মানব-সভ্যতার পূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুকে তুষ্ট করা। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে বলেছেন, "সমস্ত যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা হচ্ছি আমি, কারণ আমি হচ্ছি পরম প্রভু"। তবু অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা এই সভ্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে সাময়িক লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে। তাই, তারা সংসার সমুদ্রে পতিত হয় এবং জীবনের যথার্থ লক্ষ্য পৌঁছতে পারে না। কিন্তু যদি কারও জাগতিক বাসনা পূর্ণ করার অভিলাষ থাকে, তার বরং ভগবানের কাছে তা প্রার্থনা করা অধিক শ্রেয়স্কর (যদিও তা শুদ্ধ ভক্তি নয়) এবং এভাবেই সে তার বাঞ্ছিত ফল লাভ করবে।

শ্লোক ২৫

যান্তি দেবতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

যান্তি—প্রাপ্ত হন, দেবতাঃ—দেবতাদের উপাসক; দেবান্—দেবতাদের, পিতৃন—পূর্ব-পুরুষদের, যান্তি—লাভ করেন, পিতৃব্রতাঃ—পিতৃপুরুষদের উপাসকগণ; ভূতানি—ভূত-প্রেতদের, যান্তি—লাভ করেন, ভূতেজ্যাঃ—ভূত-প্রেত আদির উপাসকগণ, যান্তি—লাভ করেন, মৎ—আমার, যাজিনঃ—ভুক্তগণ, অপি—কিন্তু, মাম্—আমাকে।

গীতার গান

ইতর দেবতা যাজী যায় দেবলোকে ।

পিতৃলোক উপাসক যায় পিতৃলোকে ॥

ভূতপ্রেত উপাসক ভূতলোকে যায় ।

আমাকে ভজন করে আমাকেই পায় ॥

আমার পূজন হয় সকলে সম্ভব ।

দরিদ্র হলেও নহে অপেক্ষা বৈভব ॥

অনুবাদ

দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন, পিতৃপুরুষদের উপাসকেরা পিতৃলোক লাভ করেন, ভৃত্য প্রভৃতি আদির উপাসকেরা ভূতলোক লাভ করেন; এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই লাভ করেন।

তাৎপর্য

যদি কোন মানুষ চন্দ্র, সূর্য আদি গ্রহলোকে যেতে চায়, তা হলে তার লক্ষ্য অনুসারে বিশেষ বৈদিক বিধান পালন করার ফলে সেখানে সে যেতে পারে। এই সমস্ত বিধান বেদের 'দর্শ-সৌর্গমাসী' নামক কর্মকাণ্ডীয়া বিভাগে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে স্বর্গলোকের অধিপতি দেবতাদের উপাসনা করার বিধান দেওয়া হয়েছে। সেই রকম বিদিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তেমনি, অথবা প্রেতলোকে গিয়ে যক্ষ, রাক্ষ অথবা পিশাচ যোনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। পিশাচ উপাসনাকে ভাদুবিদ্যা বা তিমির ইন্দ্রজাল বলা হয়। অনেক মানুষ আছে, যারা এই ভাদুবিদ্যার অনুষ্ঠান করে এবং তারা মনে করে যে, এটি পারমার্থিক অনুষ্ঠান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সম্পূর্ণ জড়-ভাগ্যতিক কার্যকলাপ। তেমনি পরমেশ্বর ভগবানের উপাসক শুদ্ধ ভক্ত নিঃসন্দেহে বৈকুণ্ঠলোক বা কুব্জলোক প্রাপ্ত হন। এই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকের মাধ্যমে এটি অত্যন্ত সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, যদি দেব-উপাসনা করার ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, পিতাদের পূজা করার ফলে পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং পিশাচ উপাসনা করার ফলে প্রেতলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা হলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কেন কুব্জলোক বা বিকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হবেন না? দুর্ভাগ্যবশত, অধিকাংশ মানুষই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণুর এই অলৌকিক ধাম সম্বন্ধে অবগত নয় এবং ধামতত্ত্ব সম্বন্ধে জানভিহীন হবার ফলে তারা বাববার সংসারে পতিত হয়। এমন কি নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্ঞোক্তি থেকেও অধঃপতিত হয়। তাই, কুব্জভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত মানব-সমাজে এই পরম কল্যাণকারী জ্ঞান মুক্ত হস্তে বিতরণ কবাচ্ছে যে, কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীতন করার ফলে মানুষ এই জীবন সার্থক করে তার যথার্থ আবাস ভগবৎ-ধামে ফিবে যেতে পারে।

শ্লোক ২৬

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্বামি প্রযতাব্ধনঃ ॥ ২৬ ॥

পত্রম্—পত্র; পুষ্পম্—ফুল, ফলম্—ফল; তোয়ম্—জল, যো—গিনি, যো—আমাকে, ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে, প্রযচ্ছতি—প্রদান করেন, তৎ—তা, অহম্—আমি, ভক্ত্যুপহৃতম্—ভক্তি সহকারে নিবেদিত, অশ্বামি—গ্রহণ করি, প্রযতাব্ধনঃ—আমার ভক্তি প্রভাবে বিগ্ধচিহ্ন সেই ব্যক্তির।

গীতার গান

পত্র পুষ্প ফল জল ভক্ত মোরে দেয় ।

ভক্তির কারণ সেই গ্রহণীয় হয় ॥

যত্ন করি মোর ভক্ত হাথা কিছু দেয় ।

সন্তুষ্ট হইয়া লই ভক্তির প্রভায় ॥

নিরপেক্ষ ভক্ত তুমি এ মোর নিশ্চয় ।

তোমার যে কার্যক্রম সব ভক্তি হয় ॥

অনুবাদ

যে বিগ্ধচিহ্ন নিকাম শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তার সেই ভক্তিধূত উপহার গ্রীতি সহকারে গ্রহণ করি

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত হয়ে কুব্জভাবনাময় হওয়া আবশ্যিক। তার ফলে শাখত সুখের জন্য চিরস্থায়ী আনন্দময় ভগবৎ-ধাম লাভ করা যায়। এই প্রকার বিশ্বাসের ফল লাভ করার পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ এবং এমন কি অত্যন্ত দরিদ্রতম ব্যক্তিও কোন রকম যোগ্যতা ছাড়াই এর অনুশীলন করতে পারে। এটি লাভ করার পক্ষে একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া। কারণ কি পদমর্যাদা অথবা তার স্থিতি কি, তাতে কিছু আসে যায় না। পছাটি এতই সহজ যে, অকৃত্রিম প্রেমভক্তি সহকারে এমন কি একটি পত্র অথবা একটি জল অথবা ফল পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করা যেতে পারে এবং ভগবান তা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হবেন। তাই, কুব্জভাবনামৃত থেকে নেউট বাদ পড়তে পারে না, কারণ এটি ভক্তি সহজসাধ্য ও সর্বজনীন। অত্যাশ্রয় এটি সর্বল পন্থার দ্বারা সচিৎদানন্দময় জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ করতে এমন কোন সূচ আছে যে, সে কুব্জভাবনামৃত লাভ করতে চায় না? কৃষ্ণ কেবল প্রেমভক্তি চেন, অন্য কিছু নয়। কৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধ ভক্ত থেকে এমন কি একটি পত্রও গ্রহণ

করেন। তিনি অভক্তের কাছ থেকে কোন বস্তুকে নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁর কাবও কাছ থেকে কোন কিছুই প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি হচ্ছেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু তবুও শ্রীতি ও ভালবাসার বিনিময়ে তিনি তাঁর ভক্তের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। কৃষ্ণভাবনায় বিকাশ সাধন করাই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করার একমাত্র উপায় যে ভক্তি, সেই কথাটিকে জোর দিয়ে ঘোষণা করবার জন্য ভক্তি শব্দটি এই শ্লোকে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য কোন উপায়ে, যেমন কেউ যদি ব্রাহ্মণ হয়, শিক্ষিত পণ্ডিত হয়, ধন-বিশ্বালী হয় অথবা বড় দার্শনিক হয়, তবুও তারা কৃষ্ণকে কোন কিছু নৈবেদ্য গ্রহণ করাতে অনুপ্রাণিত করতে পারে না। ভক্তির মৌলিক বিধান ব্যতীত কারণও কাছ থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করাতে ভগবানকে কেউই অনুপ্রাণিত করতে পারে না। ভক্তি হচ্ছে অহৈতুকী। পথটি হচ্ছে শাস্ত্রতঃ এটি পরম-ভক্তের প্রতি প্রত্যক্ষ সেবা সম্পাদন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই প্রতিপন্ন করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা, আদিপুরুষ ও সমস্ত যজ্ঞের পরম লক্ষ্য। এই শ্লোকে তিনি বলেছেন, কি ধরনের যজ্ঞ তাঁর শ্রীতি উৎপাদন করে। যদি কেউ হৃদয়কে নির্মল করার জন্য এবং জীবনের পরম প্রয়োজন—প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তি হবার জন্য ভক্তিযোগে নিয়োজিত হবার অভিলাষী হয়, তা হলে তাকে জানতে হবে ভগবান তার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন, তিনি তাঁকে কেবল সেই জিনিসগুলিই অর্পণ করেন, যা তাঁর প্রিয়। তিনি কখনও অবান্ত্রিত অথবা প্রতিকূল বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন না। তাই মাছ, মাংস, ডিম্ব আদি কখনই শ্রীকৃষ্ণের ভোগের যোগ্য নয়। যদি শ্রীকৃষ্ণ চাইতেন যে, এই সমস্ত দ্রব্যগুলি তাঁকে অর্পণ করা হোক, তা হলে তিনি সেই কথা বলতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি বলেছেন যে, পাতা, ফল, ফুল ও জল আদি দ্রব্যই যেন কেবল তাঁকে অর্পণ করা হয়। এই প্রকার ভোগ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, “আমি সেগুলি গ্রহণ করব।” তাই, আমাদের বুঝা উচিত যে, তিনি মাছ, মাংস, ডিম্ব আদি কখনই গ্রহণ করেন না। শাক-সবজি, অন্ন, ফল, দুধ ও জল মানুষের উপযুক্ত আহার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে সেই বিধান দিয়ে গেছেন। এই সমস্ত সাত্ত্বিক সামগ্রী ব্যতীত আমরা যদি অন্য কিছু আহাৰ করি, তবে তা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, তিনি কখনই তা গ্রহণ করেন না। অতএব, যদি আমরা মাছ, মাংস আদি নিষিদ্ধ পদার্থ ভগবানকে অর্পণ করি, তা হলে তা প্রেমময়ী ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল আচরণ করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরোম্ভ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন যে, কেবলমাত্র যজ্ঞবর্শিষ্ট অন্নই হচ্ছে শুদ্ধ, তাই যে সমস্ত মানুষ পারমার্থিক ও পার্শ্ব এবং মাসা বন্ধন থেকে মুক্তির অভিলাষী, তাদের পক্ষে এই অন্নই হচ্ছে অত্যাশংক্য। ভগবানকে উৎসর্গ না করে যারা খাদ্য আহাৰ করে, ভগবান সেই একই শ্লোকে বলেছেন যে, তারা তাদের পাপ ভক্ষণ করে। পক্ষান্তরে, তাদের প্রতিটি গ্রাস তৎপদকে মারাজালের বন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু কেউ যদি শাক-সবজির ব্যঞ্জন পানিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি অথবা অর্চা রূপে তা নিবেদন করে বন্দনাপূর্বক সেই সামান্য নৈবেদ্য গ্রহণ করার প্রার্থনা করে, তবে তার জীবনে উজ্জ্বলতার উন্নতি সাধিত হয়, দেহ শুদ্ধ হয় এবং মস্তিষ্কের কোষগুলি স্ফূর্ত্ত হয়, যার ফলে পবিত্র নির্মল চিন্তা করা সম্ভব হয়। তবে সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই সমস্ত ভোগ যেন প্রেমভক্তি সহকারে নিবেদন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ঘোষিত সমস্ত সৃষ্টির সব কিছুই একমাত্র অধিকারী, তাই আমাদের উৎসর্গীকৃত ভোগ গ্রহণ করার কোন আনন্দকরতা তাঁর নেই, কিন্তু তবুও আমরা যখন তাঁর শ্রীতি উৎপাদন করার জন্য তাঁকে নৈবেদ্য অর্পণ করি, তখন তিনি তা গ্রহণ করেন। তার ভোগ তৈরি করা এবং নিবেদন করার ওরফপূর্ণ বিচার হচ্ছে, তা করা উচিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি সহকারে।

নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা যারা মোহাজর্মে হয়ে মনে করে যে, পরমতত্ত্ব ইন্দ্রিয়বহীন, ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটি তাদের লোভগম্য হয় না। তাদের কাছে এটি কেবল ঋপক অলম্বার মাত্র, অথবা তারা এটিকে গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ যে একজন সাধারণ মানুষ, তার প্রমাণ বলে মনে করে। কিন্তু যথার্থ সত্য হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বি-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয় অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ার কাছ করতে সক্ষম। সেইটাই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয় পরমতত্ত্ব বলার অর্থ। তিনি যদি ইন্দ্রিয়বহীন হতেন, তা হলে তাঁকে ষড়্ভূত্বপূর্ণ বলা হত না। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে জ্ঞান প্রকৃতির গর্ভে জীবদের প্রেরণ করেন। তেমনই ভোগ অর্পণ করে ডুও যখন প্রেমময়ী প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে তা নিবেদন করেন ভগবান তখন তা গ্রহণে পান এবং তিনি তখন তা গ্রহণ করেন। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, তিনি হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর শ্রবণ করা, ভোজন করা এবং স্বাদ আনন্দন করার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। ভক্তই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করে থাকেন। অর্থাৎ, তিনি ভগবানের স্বর্ণময়ী ক্ষমতা করেন না, তাই তিনি জানেন যে, অদ্বয় পরমতত্ত্ব ভোগ আহাৰ করেন এবং তার ফলে তিনি আনন্দ উপভোগ করেন।

শ্লোক ২৭

যৎকরোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্পস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষু মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

যৎ—যা, করোষি—তুমি কর; যৎ—যা, অশ্বাসি—তুমি খাও; যৎ—যা, জুহোষি—হোম কর; দদাসি—দান কর; যৎ—যা; যৎ—যা; তত্পস্যসি—তত্পস্য কর; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; তৎ—তা; কুরুষু—কর; যৎ—আমাকে; অর্পণম্—সমর্পণ।

গীতার গান

অতএব কর যাহা ভোগ যজ্ঞ তপ ।

অর্পণ করহ তুমি আমাকে সে সব ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।

তাৎপর্য

প্রতিটি মানুষেরই প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, তার শ্রীকৃষ্ণকে এমনভাবে গড়ে তোলার যাতে কোন অবস্থাতেই সে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে না যায়। দেহ ও আত্মাকে একই সঙ্গে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য সকলকেই কর্ম করতে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে আদেশ দিয়েছেন, সমস্ত কর্ম যেন কেবল তাঁর জন্যই করা হয়। জীবন ধারণের জন্য সকলকেই কিছু আহার করতে হয়, অতএব সমস্ত খাদ্যাদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক সভা মানুষেরই কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করতে হয়, অতএব শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিয়েছেন, "এই সব কিছুই আমার জন্য কব," এবং একে বলা হয় অর্চন। সকলেরই কিছু না কিছু দান করার প্রবৃত্তি আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন "আমাকে দান কর।" এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, সমস্ত সঞ্চিত ধন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য উৎসর্গ করা উচিত। আজকাল ধানযোগ পদ্ধতির প্রতি মানুষের অভিকৃষ্টি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। কিন্তু এই যুগের পক্ষে তা বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু যে মানুষ জপমালায় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে করতে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের খানে নিমগ্ন থাকার অভ্যাস করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে পরম যোগী। সেই কথা ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

শ্লোক ২৮

গুভাণ্ডতফলৈর্যং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

গুভ—গুহ্যজনক, অণ্ড—অমঙ্গলজনক, ফলৈঃ—ফলবিশিষ্ট, এবম্—এভাবে, মোক্ষ্যসে—মুক্ত হবে, কর্ম—কর্ম; বন্ধনৈঃ—বন্ধন হতে, সন্ন্যাস—সন্ন্যাস, যোগ—যোগ; যুক্তাত্মা—যুক্তচিত্ত; বিমুক্তঃ—মুক্ত, মাম্—আমাকে; উপৈষ্যসি—প্রাপ্ত হবে।

গীতার গান

গুভাণ্ড ফল যাহা হয় তাহা দ্বারা ।

তাহার বন্ধন হতে মুক্ত তুমি সারা ॥

সেই সে সন্ন্যাসযোগ করিতে যুমার ।

যাহার ফলেতে লোক মোরে প্রাপ্ত হয় ॥

অনুবাদ

এভাবেই আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ দ্বারা গুভ ও অণ্ড ফলবিশিষ্ট কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। এভাবেই সন্ন্যাস যোগে যুক্ত হয়ে তুমি মুক্ত হবে এবং আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

যিনি গুরুদেবের নির্দেশে কৃষ্ণভাবনাময় কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁকে মুক্ত বলা হয়। একে পরিভাষায় বলা হয় 'যুক্তবৈরাগ্য'। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ এই অবস্থাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

অন্যাসক্তস্য বিবয়ান্ যথার্থমুপযুক্ততঃ ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

(ভঃ ঃ সিঃ পূর্ব ২/২৫৫)

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, যতক্ষণ আমরা এই সংসারে আছি, ততক্ষণ আমাদের কর্ম করতেই হবে, আমরা কখনই কাজ না করে থাকতে পারি না। তাই, আমরা যদি কর্ম করে তার ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করি, তখন তাকে বলা হয় 'যুক্তবৈরাগ্য'। এই সন্ন্যাস যোগযুক্ত ক্রিয়া চিত্তকণী মর্পণকে পরিমার্জিত করে

এবং তাই ফলে অনুশীলনকারী ক্রমশ পাবসার্বিক উপলব্ধিতে উন্নতি সাধন করেন এবং তখন তিনি পূর্ণরূপে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত হন। সুতরাং অবশেষে তিনি বিশিষ্ট মুক্তি লাভ করেন। এই মুক্তির ফলে তিনি ব্রহ্মভ্যোতিতে বিলীন হয়ে যান না, পক্ষান্তরে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ধামে প্রবেশ করেন। ভগবান এখানে স্পষ্টই বলেছেন *মামুপৈশ্বাসি*—“সে আমার কাছে চলে আসে,” অর্থাৎ সে তার যথার্থ আবাস ভগবৎ-ধামে ফিরে যায়। মুক্তি পাঁচ প্রকারের হয় এবং এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, সারা জীবন ভগবৎ-আত্মা পালনকারী ভক্ত এমন পর্যায়ে উন্নীত হন, যেখান থেকে তিনি সেহত্যাগ করার পাত্র ভগবৎ-ধামে প্রতিষ্ঠা হয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারেন।

অন্য ভক্তি সহকারে যিনি ভগবানের সেবায় নিজের জীবন সমর্পণ করেছেন, তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী। এই ধরনের মানুষ নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস বলে মনে করেন এবং সর্বদাই ভগবৎ-সংকল্পে আশ্রিত থাকেন। তাই, তিনি যে কাজই করেন, তা কেবল ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই করেন। এই, তাঁর প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপ ভগবৎ সেবায় হয়ে ওঠে। তিনি বেদ বিহিত সঙ্গম কর্ম এবং স্বপ্নের প্রতি কোন চরুত্ব দেন না। সাধারণ মানুষের জন্যই কেবল বৈদিক সপ্নমর্মে আচরণ করা বাধাতামূলক। কিন্তু পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত ব্রহ্ম ভক্ত কখনও কখনও বৈদিক বিধানের বিপরীত আচরণ করেন বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা নয়।

তাই, বৈষ্ণব আচার্যেরা বলে গেছেন যে, এমন কি অতি বৃদ্ধিমান লোকও শুদ্ধ ভক্তের পরিকল্পনা ও ক্রিয়াকর্ম বুঝতে পারে না, এনিকল কথাটি হচ্ছে—*তীরং যাকো ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়* (চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য ২৩/৩৯) এভাবেই যে মানুষ ভগবানের সেবায় নিত্যযুক্ত অথবা ভগবানের চিত্তায় এবং ভগবানের সেবা-সংকল্পে নিত্য মগ্ন থাকেন, তাঁকে মনে করতে হবে তিনি বর্তমানে সর্বোচ্চভাবে মুক্ত এবং ভবিষ্যতে তিনি যে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন, সেই সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের মতো সব বকম জাগতিক সমালোচনার অতীত।

শ্লোক ২৯

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে ঘোষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

সমঃ—সমভাবাপন্ন, অহম্—আমি, সর্বভূতেষু—সমস্ত জীবের প্রতি, ন—না, মে—আমার, ঘোষঃ—বিদ্রোহ ভাবাপন্ন, অস্তি—হয়, ন—নয়, প্রিয়ঃ—প্রিয়, মো—আমার, ভজন্তি—ভজনা করেন, তু—তিন্ত, মাং—আমাকে, ভক্ত্যা—ভক্তিব পূর্ণা, ময়ি—আমাতে, তে—তারা, তেষু—তাদের, চ—ও, অপি—অবশ্যই, অহম্—আমি

গীতার গান

আমি ত' সকল ভূতে দেখি সমভাব ।

নহে কেহ প্রিয় মোর ঘোষা বা প্রভাব ॥

কিন্তু সেই ভজে মোরে ভক্তিযুক্ত হই ।

সে আমাতে আমি তাতে আসক্ত যে রই ॥

অনুবাদ

আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার বিদ্রোহ ভাবাপন্ন নয় এবং প্রিয়ও নয়। কিন্তু যারা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁদের মধ্যে বাস করি।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রতিটি জীবের প্রতিই সমভাবাপন্ন হন এবং কেউই যদি তাঁর বিশেষ প্রিয় না হয়, তা হলে তিনি তাঁর সেবায় নিত্যযুক্ত অনন্য ভক্তের প্রতি কেন বিশেষভাবে অনুবক্ত? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে কোন ভেদভাব নেই, উপরন্তু এটিই স্বাভাবিক। এই জড় জগতে কোন মানুষ মহাদানী হতে পারে, শুধুও সে তার নিজের সন্তানদের প্রতি বিশেষভাবে অনুবক্ত। ভগবান দাবি করছেন যে, প্রতিটি জীবই তাঁর সন্তান, তা সে যে যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করুক। তাই, তিনি সমস্ত প্রাণীর জীবনের সব বকম প্রয়োজন উদাৰভাবে পূর্ণ করেন। পামাণ, স্থল ও জলে কোন বকম ভেদবুদ্ধি না করে মেঘ যেমন সর্বত্রই সমানভাবে বর্ষণ করে, ভগবানের করুণাও তেমনই সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হয়। কিন্তু তাঁর ভক্তের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। এই ধরনের ভক্তের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে—তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় নিত্যই মগ্ন, তাঁরা তাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণের মধ্যে অপ্রাকৃত স্তরে স্থিত থাকেন। ‘কৃষ্ণভাবনা’ এই শব্দটির অভিধাতি এই যে, এই প্রকার চেতনা সম্পন্ন মানুষ শ্রীভগবানের মধ্যে স্থিত জীবনযুক্ত যোগী। ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন, *ময়ি তে*—“এরা আমাতে

স্থিত " স্বভাবতই ভগবানও তাঁদের মধ্যে স্থিত থাকেন। এই সম্পর্ক পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এটিকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবেও, যে যথা স্মৃৎ প্রপদ্যন্তে তাত্ত্বৈব ভক্ত্যামহম্—“আমার প্রতি শরণাগতিব মাত্রা অনুসারে আমি তাঁর তত্ত্বানুধীন করি।” এই অপ্রাকৃত বিনিময় বর্ষণান, কারণ ভগবান ও ভক্তবৃন্দ উভয়েই চৈতন্যময়। একটি সোনার আংটিতে যখন হীরে বসানো হয়, তখন সেটি দেখেও অতি সুন্দর লাগে। একত্রিত হবার ফলে সোনা ও হীরে উভয়েরই শোভা বর্ধিত হয়। ভগবান ও জীব নিত্যকাল প্রভাযুক্ত। জীব যখন ভগবৎ সেবায় ঈশ্বর হয়, তখন সে সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভগবান হচ্ছেন হীরে এবং তাই এই দুইয়ের সমন্বয় অত্যন্ত সুন্দর। ভক্ত অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট জীবকে বলা হয় ভক্ত। পরমেশ্বর ভগবানও আবার তাঁর ভক্তের ভক্ত হয়ে যান। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যদি এই বিনিময়ের সম্বন্ধ না থাকে, তা হলে সুবিশেষ সর্শনের অস্তিত্বই থাকে না। নির্বিশেষবাদে পরমভক্ত ও জীবের মধ্যে কোনও বিনিময় হয় না, কিন্তু সুবিশেষবাদে অবশ্যই তা হয়।

এই উদাহরণটির প্রায়ই অবতারণা করা হয় যে, ভগবান কল্পবৃক্ষের মতো এবং এই কল্পবৃক্ষ থেকে যে যা চায়, ভগবান তাই দান করেন। কিন্তু এখানকার ব্যাখ্যাটি আরও পূর্ণ। এখানে ভগবানকে তাঁর ভক্তের প্রতি বিশেষভাবে পক্ষপাতী বলা হয়েছে। এটি ভক্তদের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপার অভিব্যক্তি। ভক্ত ও ভগবানের এই ভাব বিনিময়কে কর্মফলের অধীন বলে মনে করা উচিত নয়। সেটি দিব্যভক্তির অবস্থিত, যেখানে ভগবান ও তাঁর ভক্তেরা নিত্য ক্রিয়াশীল। ভগবদ্ভক্তি এই জড় জগতের ক্রিয়া নয়; তা চিন্ময় জগতের ক্রিয়াকলাপ, যেখানে সচ্চিদানন্দময় দিব্য ভক্তিরস বিরাজ করে।

শ্লোক ৩০

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে আমনন্যভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

অপি—এমন কি, চেৎ—যদি, সুদুরাচারঃ—অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তি, ভজতে—ভজনা করেন, আম্—আমাকে, অনন্যভাক্—অনন্য ভক্তি সহকারে; সাধুঃ—সাধু এবং—অবশ্যই, সঃ—তিনি, মন্তব্যঃ—মনে করা উচিত, সমাগ্—পূর্ণরূপে, ব্যবসিতঃ—দৃঢ়ভাবে অবস্থিত, হি—অবশ্যই, সঃ—তিনি।

গীতার গান

অনন্য যে ভক্ত যদি কভু দুরাচার ।

ভজন করয়ে মোরে একনিষ্ঠতার ॥

সে সাধু মন্তব্য হয় সমাগ্ ব্যবসিত ।

দোষ তার কিছু নয় সে যে দৃঢ়ব্রত ॥

অনুবাদ

অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তাঁর দৃঢ় সংকল্পে তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।

ভাৎপর্য

এই শ্লোকে সুদুরাচারঃ শব্দটি অত্যন্ত ভাৎপর্যপূর্ণ এবং এর যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন। বদ্ধ জীবের ক্রিয়া দুই রকমের—নৈমিত্তিক ও নিত্য। দেহরক্ষা অথবা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধান পালনের জন্য বিভিন্ন কর্ম করা হয়। বদ্ধ জীবনে ভক্তকেও এই ধরনের কার্য করতে হয়। এই প্রকার কার্যকলাপকে বলা হয় নৈমিত্তিক। এ ছাড়া, যে জীব তাঁর চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন এবং তিনি কৃষ্ণভাবনায় অথবা ভগবদ্ভক্তিতে নিয়োজিত, তাঁর কার্যকলাপকে বলা হয় অপ্রাকৃত। তাঁর চিন্ময় স্বরূপে এই প্রকার কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিভাষায় সেগুলিকে বলা হয় ভগবদ্ভক্তি। এখন বদ্ধ অবস্থায় কখনও কখনও ভগবৎ-সেবা এবং দেহ সংরক্ষায় কর্ম একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে সম্পাদিত হতে থাকে। কিন্তু তাবপর আবার, কখনও কখনও এই দুই ধরনের ক্রিয়ায় পরস্পর বিরোধও উৎপন্ন হতে পারে। ভক্ত সাধারণত যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেন, যাতে তিনি এমন কোন কাজ না করেন যার ফলে তাঁর ভগবৎ-সেবা বাধা প্রাপ্ত হতে পারে। তিনি জানান যে, কৃষ্ণভাবনায় উত্তরোত্তর অগ্রগতির উপর তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সফলতা নির্ভর করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনও কখনও দেখা যায় যে, কৃষ্ণভাবনা পরায়ণ মানুষ এমন কাজ করে বসেন, যা সমাজ-ব্যবস্থা ও বাহ্যিকতার পরিপ্রেক্ষিতে অসঙ্গত গর্হিত বলে মনে হয়। কিন্তু এই প্রকার ক্ষণিক পতন হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভক্তিরোগের আযোগ্য হন না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, অনন্যভাবে ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ মানুষ যদি পতিতও হন, তা হলে অন্তর্মুখী ভগবান শ্রীহরি তাঁকে নির্মল করে পাপমুক্ত করে দেন। মায়ার মেঘময়ী প্রভাব এতই প্রবল যে এমন কি পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ যোগীও কখনও কখনও

তার ফাঁদে পতিত হন, কিন্তু কৃষ্ণভাবনা এত অধিক শক্তিসম্পন্ন যে, যার কালে এই ধরনের আকস্মিক পতন তৎক্ষণাৎ পরিশোধিত হয়ে যায়। তাই, ভগবদ্ভক্তির পথ। সর্বদা সাফল্য অর্জন করে। যদি ভক্ত অকস্মাৎ আদর্শ ভাবত পথ থেকে চ্যুত হন, তা হলেও তাঁকে উপহাস করা উচিত নয়, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে সম্প্রদভাবে বলা হয়েছে, পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হলে ভক্তের এই আকস্মিক পতন যথাসময়ে বন্ধ হয়ে যায়।

অতএব যে মানুষ কৃষ্ণভাবনায় স্থিত হয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র জপ করেন, তিনি যদি ঘটনাক্রমে অথবা অকস্মাৎ অধঃপতিত হন, এবুও তিনি অপ্রাকৃত শূন্যে অধিষ্ঠিত আছেন বলেই মনে করা উচিত। এই সম্বন্ধে সাধুরেব (তিনি সাধু) কথাটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা অভক্তদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, আকস্মিক পতন হওয়ার জন্য ভক্তকে উপহাস করা উচিত নয়, বরং তাঁকে সাধু বলেই মানা করা উচিত। তা ছাড়া মন্তব্যঃ শপথটি আরও বেশি জোরালো। এই শ্লোকের বিধান না মেনে যদি আকস্মিকভাবে পতিত ভক্তকে উপহাস করা হয়, তা হলে তা ভগবানের আজ্ঞার অধঃহেলা করা হবে। ভগবদ্ভক্তের একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে, অদৈতুর্কী ও অপ্রতিহতাভাবে ভগবৎ-সেবার নিয়োজিত থাকা।

নৃসিংহ পুরাণে বর্ণিত আছে—

ভগবতি চ হরাবননাচতা

ভূমলিনোহপি বিরাজতে মনুষ্যঃ ।

ন হি শশকনুযজ্জিবিঃ কদাচিৎ

তিমিরপর্যভবতাম্ উপৈতি চক্ষুঃ ॥

এর অর্থ হচ্ছে, কেউ সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে রত থাকলেও কখনও কখনও তাকে হীন কর্মে নিয়োজিত দেখা যায়, এই ত্রিময়কলাপজনিকে চাঁদের কলঙ্কের মতো মনে করতে হবে। এই প্রকার কলঙ্ক চন্দ্রের আলো বিকিপনের বাধাস্বরূপ হয় না। তেমনই সম্পথ থেকে ভক্তের আকস্মিক পতন তাঁকে পাপাশ্রয় পরিণত করে না।

তা বলে এটি কখনও মনে করা উচিত নয় যে, অপ্রাকৃত ভগবৎ পরায়ণ ভক্ত সব বকম নিন্দনীয় কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারেন। এই শ্লোকে কেবল বিষয় সংসর্গ-জনিত দুর্ঘটনার কথাই বলা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তি বস্ত্ততপক্ষে মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সামিল। ভক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ

হচ্ছে, ততক্ষণ এই ধরনের দুর্ঘটনা-জনিত অধঃপতন হতে পারে। কিন্তু পূর্বই বলা হয়েছে, পূর্ণরূপে শক্তিশালী হওয়ার পরে তাঁর আর কখনও পতন হয় না। এই শ্লোকের দোহাই দিয়ে পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়ে নিজেকে ভক্ত বলে মনে কব কখনই উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তি সাধন করার পরেও যদি চরিত্র শুদ্ধ না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে উত্তম ভক্ত নয়।

শ্লোক ৩১

ক্ষিপ্তং ভবতি ধর্মাত্মা শঙ্খচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

ক্ষিপ্তম—আতর্কিত, ভবতি—হয়, ধর্মাত্মা—ধার্মিক, শঙ্খ—নিভা, শান্তিম্—শান্তি, নিগচ্ছতি—প্রাপ্ত হন, কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র, প্রতিজানীহি—ঘোষণা কর, ন না; মে—আমার, ভক্তঃ—ভক্ত, প্রণশ্যতি—কিনাশ প্রাপ্ত হন।

গীতার গান

অতিশীঘ্র বাবে সেই ভাব দূরাতার ।

ধর্মভাব হবে তার ভক্তিতে আমার ॥

হে কৌন্তেয়! প্রতিজ্ঞা এ শুনহ আমার ।

আমার যে ভক্ত হয় নাশ নাহি তার ॥

অনুবাদ

তিনি শীঘ্রই ধর্মরায় পরিণত হন এবং নিভা শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! ভূমি দীপ্ত কর্তে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না।

তাৎপর্য

ভগবানের এই উক্তির ভ্রান্ত অর্থ করা উচিত নয়। সপ্তম অধ্যায়ে 'ভগবান বলেছেন যে, অসৎ কর্মে লিপ্ত মানুষেরা কখনই তাঁর ভক্ত হতে পারে না। যে ভগবৎ-ভক্ত নয়, তার কোনই সঙ্গ নেই। তাই এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তা হলে যেসব অথবা দুর্ঘটনাক্রমে পাপকর্মে প্রবৃত্ত মানুষ কিভাবে শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে? এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দান্যসম্মত। সপ্তম অধ্যায় অনুসারে, যে দুর্ভক্তকারী সর্বদাই ভগবদ্ভক্তি থেকে বিমূর্ষ থাকে, তার কোনই সঙ্গ নেই। সেই কথা

শ্রীমদ্ভগবতেও বলা হয়েছে। সাধারণত, নবধা ভক্তি আচরণকারী ভক্ত সমস্ত জাগতিক কলুষ থেকে হৃদয়কে নির্মল করতে প্রবৃত্ত থাকেন। তিনি পরম পুরুষাত্ম ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করেন, তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁর হৃদয় সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়। নিবৃত্ত ভগবৎ চিন্তা করার প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই তিনি শুদ্ধ হন। উন্নত স্তর থেকে দৃষ্ট হলে অঙ্গকরণ শুদ্ধ করার জন্য প্রাথমিকভাবেই তিনি শুদ্ধ হন। উন্নত স্তর থেকে দৃষ্ট হলে অঙ্গকরণ শুদ্ধ করার জন্য প্রাথমিকভাবেই তিনি শুদ্ধ হন। উন্নত স্তর থেকে দৃষ্ট হলে অঙ্গকরণ শুদ্ধ করার জন্য প্রাথমিকভাবেই তিনি শুদ্ধ হন। উন্নত স্তর থেকে দৃষ্ট হলে অঙ্গকরণ শুদ্ধ করার জন্য প্রাথমিকভাবেই তিনি শুদ্ধ হন।

শ্লোক ৩২

মাং হি পার্থ কপাশ্রিতা য়েহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

মাম্—আমাকে, হি—অবশ্যই, পার্থ—হে পৃথ্বীপুত্র; কপাশ্রিতা—বিশেষভাবে আশ্রয় করে; য়ে—যারা, অপি—ও, স্যুঃ—হয়, পাপযোনয়ঃ—নীচকূলে জাত, ত্রিয়ঃ—ব্রী, বৈশ্যঃ—বৈশ্য, তথা—এবং, শূদ্রাঃ—শূদ্র, তে অপি—ভার্য্যও, যান্তি—লাভ করে, পরাম্—পরম; গতিম্—গতি

গীতার গান

আমাকে আশ্রয় করি যেবা পাপযোনি ।
স্নেহাদি যখন কিংবা কৈশ্য মধ্য গনি ॥
কিংবা বৈশ্য শূদ্র যদি আমার আশ্রয় ।
পাইবে বৈকুণ্ঠগতি জানিহ নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যারা আমাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে, তারা ব্রী, বৈশ্য, শূদ্র আদি নীচকূলে জাত হলেও অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, ভক্তিযোগে সকলেরই সমান অধিকার, এতে কোন জাতি-কূল আদির ভেদাভেদ নেই। ৩৩ জাগতিক জীবন ধারায় এই প্রকার ভেদাভেদ আছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তির কাছে তা নেই। পরম লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। শ্রীমদ্ভগবতে (২ঃ ১৮) বলা হয়েছে যে, এমন কি অত্যন্ত অধম যোনিজাত কুকুরভোজী চণ্ডাল পর্যন্ত শুদ্ধ ভক্তের সংসর্গে শুদ্ধ হতে পারে। সূত্রাং, ভগবদ্ভক্তি ও শুদ্ধ ভক্তের পথনির্দেশ এতই শক্তিসম্পন্ন যে, তাতে উচ্চ-নীচ জাতিভেদ নেই, যে কেউ তা গ্রহণ করতে পারে। সবচেয়ে নগণ্য মানুষও যদি শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে বধ্যাযধ পথনির্দেশের মাধ্যমে সেও অচিরে শুদ্ধ হতে পারে। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে মানুষকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—সদ্বৃণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, রাজ্যগুণ-বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় (শাসক), রাজ ও তমোগুণ-বিশিষ্ট বৈশ্য (বণিক) এবং তমোগুণ-বিশিষ্ট শূদ্র (শ্রমিক)। তাদের থেকে অধম মানুষকে পাপযোনিভুক্ত চণ্ডাল বলা হয় সাধারণত। উল্লেখ্য যে, অনুরোধ এই সমস্ত পাপযোনিভুক্ত জীবকে অম্পূর্ণ বলে দূরে ঠেলে দেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির পন্থা এতই ক্ষমতাসম্পন্ন যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নীচবর্ণের মানুষদেরও মানব-জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করতে সক্ষম। এটি সম্ভব হয় কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলে। ব্রাহ্মণাশ্রিতা শব্দটির দ্বারা এখানে তা নির্দেশিত হয়েছে, তাই সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া উচিত। যিনি তা করেন, তিনি মহাজ্ঞানী এবং যোগীদের চেয়েও অধিক গৌরবান্বিত হন।

শ্লোক ৩৩

কিং পুনরানুগাঃ পুণ্য্য ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

কিম্—কি, পুনঃ—পুনঃবার, ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণেরা, পুণ্য্যঃ—পুণ্যবান, ভক্তাঃ—ভক্তেরা; রাজর্ষয়ঃ—রাজর্ষিরা তথা ও অনিত্যম্—অনিত্য, অসুখম্—দুঃখময়, লোকম্—লোক; ইমম্—এই; প্রাপ্য—লাভ করে; ভজস্ব—ভজনা কর, মাম্—আমাকে।

গীতার গান

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যারা তাদের কি কথা ।
পুণ্যবান হয় তারা জানিবে সর্বথা ॥
অতএব এ অনিত্য সংসারে আসিয়া ।
ভজন করহ মোর নিশ্চিন্তে বসিয়া ॥

অনুবাদ

পুণ্যবান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র ও রাজর্ষিদের আর কি কথা? তাঁরা আমাকে আশ্রয় করলে নিশ্চয়ই পরাগতি লাভ করবেন। অতএব, তুমি এই অনিত্য দুঃখময় মর্ত্যলোক লাভ করে আমাকে ভজনা কর।

তাৎপর্য

এই জগতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জগৎ ভরও জন্যই সুখদায়ক নয়। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অনিত্যমসুখং লোকম্—এই জগৎ অনিত্য ও দুঃখময় এবং কোন সুস্থ মস্তিষ্ক-সম্পন্ন ভ্রমলোকের বসবাসের উপযুক্ত জায়গা এটি নয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই জগৎকে অনিত্য ও দুঃখময় বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু দার্শনিকেরা বিশেষ করে অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মায়াবাদী দার্শনিকেরা বলে যে, এই জগৎ মিথ্যা। কিন্তু ভগবৎগীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই জগৎ মিথ্যা নয়, তবে এই জগৎ হচ্ছে অনিত্য। অনিত্য ও মিথ্যার মধ্য পার্থক্য আছে। এই জগৎ অনিত্য, কিন্তু আর একটি জগৎ আছে, যা নিত্য শাস্ত। এই জগৎ দুঃখময়, কিন্তু আর একটি জগৎ আছে যা নিত্য ও আনন্দময়।

অর্জুন বাজ্যর্কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকেও ভগবান বলেছেন, “আমাকে ভক্তি কর এবং শীঘ্রই ভগবৎ ধামে ফিরে এস।” এই দুঃখময় অনিত্য জগতে কাবওই পড়ে থাকা উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে শাস্ত সুখ লাভ করা। ভগবৎভক্তিই হচ্ছে সকল শ্রেণীর মানুষের সব বৃক্স দুঃখ দূর করার একমাত্র উপায়। তাই, প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে তার জীবন সার্থক করে তোলা।

শ্লোক ৩৪

মম্মনা ভব মমুক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কর ।
মামেবৈবাসি যুক্তৈবমাত্মনং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

মম্মনাঃ—মদগত চিত্ত; ভব—হও; মৎ—আমার; মমুক্তঃ—মুক্ত; মৎ—আমার যাজ্ঞী—পূজাপরায়ণ, মাম—আমাকে, নমস্কর—নমস্কার কর, মাম্—আমাকে, এব—সম্পূর্ণরূপে, এবাসি—পাশ্চ হব, যুক্তৈবম—এভাবে অভিনিবিষ্ট হয়ে, আত্মনম্—তোমার আত্মা, মৎপরায়ণঃ—মৎপরায়ণ হবে

গীতার গান

মম্মনা মমুক্ত মোর ভজন পূজন ।
আমাকে প্রণাম তুমি কর সর্বক্ষণ ॥
মৎপর হয়ে তুমি নিজ কার্য কর ।
অবশ্য পাইবে মোরে জান ইহা কর ॥

অনুবাদ

তোমার মনকে আমার জীবনায় নিযুক্ত কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম কর এবং আমার পূজা কর। এভাবেই মৎপরায়ণ হয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাতে অভিনিবিষ্ট হলে, শিগ্গিরেই তুমি আমাকে লাভ করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণভাবনার অমৃতই হচ্ছে এই দুখিত জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার একমাত্র উপায়। যদিও এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ভক্তিযোগের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অসাপু ব্যাখ্যাকারেরা এই অতি স্পষ্ট তথ্যকে বিস্মৃত করে পাঠকের চিত্ত কৃষ্ণনিমগ্ন করে তোলে এবং তাঁকে কুপথে চালিত করে। এটি ধরনের ব্যাখ্যাকারেরা জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের মন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মতো কোন ভেদ নেই। শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নন, তিনি হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। তাঁর দেহ, তাঁর মন ও তিনি স্বয়ং অদ্বয় পরমতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিদীপা, পঞ্চম অধ্যায়, ৪১-৪৮ সংখ্যক শ্লোকের অনুভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কৃষ্ণ পূরণ থেকে একটি শ্লোকের উল্লেখ করে বলেছেন, দেহদেহিবিভেদোহং নোহং

বিদ্যাতে কটিনা। অর্থাৎ, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর দেহে কোন ভেদ নেই। কিন্তু যেহেতু তথাকথিত ব্যাখ্যাকারেরা কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই তারা তাঁদের ব্যাখ্যা ও বাকচাতুর্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আড়াল করে বেখে বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ তাঁর দেহ ও মন থেকে ভিন্ন। যদিও এই ধরনের মন্তব্য কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাব পর্বিতায়ক, কিন্তু কিছু মানুষ জনসাধারণকে এভাবেই বিপথগামী করে নিজাদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

কিছু আত্মরিক ভাবাপন্ন মানুষও শ্রীকৃষ্ণকে চিত্রা করে। কিন্তু তাদের চিত্রা শ্রীকৃষ্ণের মাতুল কংসের মতোই বিদ্রোহপূর্ণ। সে-ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্রায় সদাসর্বদা তন্ময় থাকত, কিন্তু সে শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুরূপে চিত্রা করত। তার সব সময় উদ্বেগ হত যে, কখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করতে আসবেন। এই ধরনের চিত্রায় ফলে কোন লাভ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চিত্রা করা উচিত প্রেমভক্তি সহকারে। তাকেই বলা হয় ভক্তিব্যোগ। প্রত্যেকের নিরন্তর কৃষ্ণবিজ্ঞান অনুশীলন করার চেষ্টা করা উচিত। সেই অনুকূল অনুশীলন কি? সঙ্গুরের আশ্রয়ে শিক্ষা গ্রহণ করাই হচ্ছে কৃষ্ণভক্তের অনুকূল অনুশীলন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং আমরা ইতিপূর্বে কয়েকবার বিশ্লেষণ করেছি যে, তাঁর শ্রীবিগ্রহ জড় নয়, কিন্তু তা সচ্চিদানন্দময়, এই ধরনের কৃষ্ণকথা মানুষকে ভক্ত হতে সহায়তা করে। তা না করে যদি কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির কাছে কৃষ্ণতত্ত্ব জানবার চেষ্টা করা হয়, তা হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য, আদারূপে চিত্রা অভিনিবিষ্ট করে, হৃদয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জ্ঞান তাঁর পূজায় তৎপর হওয়া উচিত। তারতর্ক্যে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করার জন্য হাজার হাজার মন্দির আছে এবং সেখানে ভক্তিব্যোগ অনুশীলন করা হয়। এই ভক্তিব্যোগের একটি অঙ্গ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করা। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে দণ্ডবৎ প্রণাম করা উচিত এবং কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয় হতে হয়। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণে অবিচলিত নিষ্ঠার উদয় হয় এবং কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। অসাধু ব্যাখ্যাকারদের বাকচাতুর্যে কারও পথভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ, কীর্তন আদি নবধা ভক্তিব অনুশীলনে প্রত্যেকের নিষ্ঠাপরায়ণ হওয়া উচিত। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিই হচ্ছে মানব সমাজের পরম প্রাপ্তি।

ভগবদগীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে মনোবর্মী জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ ও সকল কর্ম থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তিব্যোগের বর্ণনা করা হয়েছে। যারা পূর্ণরূপে শুদ্ধ হতে পারেন তারা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, সর্বভূতে স্থিত পরমাত্মা আদি ভগবানের অন্যান্য

রূপের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবানের সেবাকেই অঙ্গীকার করেন।

কৃষ্ণ-বিষয়ক একটি অতি মধুর কবিতাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রাণুসম বাতীত অন্যান্য দেব-দেবীর পূজায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ মূঢ় এবং তারা কখনই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপা লাভ করতে পারে না। ভক্ত প্রাথমিক পর্যায়ে কখনও কখনও তাঁর প্রকৃত অবস্থা থেকে সাময়িকভাবে অধঃপতিত হতে পারে, তবুও তাঁকে সকল দার্শনিক ও যোগীদের থেকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা উচিত। যে ব্যক্তি কৃষ্ণচেতনায় উত্তরু হয়ে সত্যত কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত আছেন, তিনিই প্রকৃত সাধু ব্যক্তি। তাঁর মৈবক্রমে অনুষ্ঠিত অভ্যাসোচিত কার্যকলাপ প্রতিরোই বিনষ্ট হবে এবং তিনি শীঘ্রই নিঃসন্দেহে পরম সিদ্ধি লাভ করবেন। পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কখনও পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যখন তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং বৃদ্ধিমান ব্যক্তি মাএরই কৃষ্ণভক্তির এই সরল পদ্ধতি অবলম্বন করে, এই জড় জগতেই পরম সুখে শ্রীকৃষ্ণ যাপন করা উচিত। অবশেষে তিনিই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপা লাভ করবেন।

ভক্তিবৈদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।

ওনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—গুচতম ভ্রাম বিষয়ক 'রাজগুহা-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদগীতার নবম অধ্যায়ের ভক্তিবৈদান্ত তাত্পর্য সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

বিভূতি-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যন্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন, ভূয়ঃ—পুনরায়, এব—অংশাই, মহাবাহো—হে মহাবীর, শৃণু—শ্রবণ কর, মে—আমার, পরমম্—পরম, বচঃ—বাক্য, যৎ—যা, তে—তোমাকে, অহম্—আমি, প্রীয়মাণায়—আমার প্রিয় পাত্র বলে মনে করে, বক্ষ্যামি—বলব, হিতকাম্যয়া—হিত কামনায়।

গীতার গান

শ্রীভগবান্ কহিলেন :

আবার বলি যে শুন পরম বচন ।

তোমার মঙ্গল হেতু কহি বিবরণ ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মহাবাহো! পুনরায় শ্রবণ কর। যেহেতু তুমি

আমার প্রিয় পাত্র, তাই তোমার হিতকামনায় আমি পূর্বে যা বলেছি, তার থেকেও উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বলছি।

তাৎপর্য

ভগবান শকুনির ব্যাখ্যা করে পরাশর মুনি বলেছেন, যিনি সর্বতোভাবে যদৈশ্বর্যপূর্ণ যার মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও কৈরাগ্য পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে প্রকট হলেন, তিনি তাঁর যদৈশ্বর্য পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছিলেন। তাই পরাশর মুনির মধ্যে মহর্ষিরা সকলেই তাঁকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিভূতি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আরও গূঢ়তম জ্ঞান প্রদান করেছেন। পূর্বে ৯ম অধ্যায় থেকে শুরু করে ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তি এবং তার ক্রিয়ার কথা, সেই কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এখন এই অধ্যায়ে তিনি তাঁর বিশেষ বিভূতির কথা অর্জুনকে শোনাচ্ছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির কথা বিশ্লেষণ করে শুনিয়েছেন যাতে অর্জুনের হৃদয়ে দৃঢ় ভক্তির উদয় হয়। এই অধ্যায়ে তিনি আবার অর্জুনকে তাঁর বিবিধ প্রকাশ ও বিভূতির কথা শোনাচ্ছেন।

পরমেশ্বর ভগবানের কথা যতই শ্রবণ করা যায়, ভগবানের প্রতি ভক্তি ততই দৃঢ় হয়। ভক্তসঙ্গে ভগবানের কথা সর্বদাই শ্রবণ করা উচিত, তার ফলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। যারা যথার্থভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভের প্রয়াসী, তাঁরাই কেবল ভক্তসঙ্গে ভগবানের কথা আলোচনা করতে সক্ষম। অন্যরা এই ধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ভগবান স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলেছেন যে, যেহেতু অর্জুন তাঁর অতি প্রিয়, তাই তাঁর মঙ্গলের জন্য এই সমস্ত কথা আলোচনা হচ্ছে।

শ্লোক ২

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ ॥ ২ ॥

ন—না, মে—আমার, বিদুঃ—জ্ঞানেন, সুরগণাঃ—দেবতাগণ, প্রভবং—উৎপত্তি;
ন—না, মহর্ষয়ঃ—মহর্ষিগণ, অহম্—আমি, আদিঃ—আদি কারণ, হি—অবশ্যই,
দেবানাম্—দেবতাদের; মহর্ষীণাম্—মহর্ষিদের, চ—ও, সর্বশঃ—সর্বতোভাবে।

গীতার গান

আমার প্রভাব যেই কেহ নাহি জানে ।

সুরগণ ঋষিগণ কত জানে জানে ॥

সকলের আদি আমি দেব ঋষি যত ।

ভাবিয়া চিন্তিয়া তারা কি বুঝিবে কত ॥

অনুবাদ

দেবতারা বা মহর্ষিরাও আমার উৎপত্তি অবগত হতে পারেন না, কেন না, সর্বতোভাবে আমিই দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ,

তাৎপর্য

ঋগ্বেদসংহিতাতে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর থেকে স্রেষ্ঠ আর কেউ নেই, তিনি সর্ব কারণের পরম কারণ। এখানেও ভগবান নিজেকে বলেছেন যে, তিনিই সমস্ত দেব-দেবী ও ঋষিদের উৎস, এমন কি দেব, দেবী এবং ঋষিগণও শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন না। তাঁরা তাঁর নাম ও স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারেন না, সুতরাং এই অতি ক্ষুদ্র গ্রহের তথাকথিত পণ্ডিতদের জ্ঞান, কণ্টক, তা সহজেই অনুমেয়। পরমেশ্বর ভগবান কেন যে এই পৃথিবীতে এসেছেন সাধারণ মানুষের মতো অবতীর্ণ হয়ে পরম আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক লীলালীলাস করেন, তা কেউই বুঝতে পারে না। তাই আমাদের বোঝা উচিত যে, তথাকথিত পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না। এমন কি পুণ্যের দেব-দেবী এবং মহান ঋষিরাও মনোধর্মের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না, চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাঁরা সফল হতে পারেননি। শ্রীমদ্ভগবতেও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারাও পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেননি। তাঁরা তাঁদের সীমিত অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুমান করতে পারেন এবং তা ফলে নির্বিশেষবাদের অপসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, যা ঐচ্ছিক জগতের তিনগুণের অতীত, অথবা মনোধর্মের বশবর্তী হয়ে তাঁরা নানা রকমের অলৌকিক কল্পনা করতে পারেন, কিন্তু এই ধরনের নির্বোধ অনুমানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কখনই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

ভগবান এখানে পরোক্ষভাবে বলেছেন যে, যদি কেউ পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানতে চায়, “আমিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, আমিই সেই পরমতত্ত্ব” এটি সকলেরই বোঝা উচিত। পরমেশ্বর ভগবান অচিন্তনীয়, তাই তিনি আমাদের সামনে থাকলেও

তাকে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু তবুও তিনি আছেন। আমরা কিন্তু ভগবৎগীতা ও শ্রীমদ্ভগবতের বাণী যথার্থভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারি। যারা ভগবানের নিকট শক্তিতে অব্যাহত, তারা ভগবানকে কোন শাসক-পুঙ্খনিরূপে অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অনুমান করতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত ভাবে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারে না।

যেহেতু অধিকাংশ মানুষই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর স্বরূপে উপলব্ধি করতে পারে না, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী করুণা প্রদর্শন করার জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে এই সমস্ত মানোন্মাদদের প্রতি কৃপা করেন। কিন্তু ভগবানের অলৌকিক লীলা সখ্যে অলগত হওয়া সত্ত্বেও, এই ধরনের মানোন্মাদিগে ভড় ভগবানের কনুনের দ্বারা কলুষিত থাকার ফলে মনে করে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। যে সব ভক্ত সর্বত্রোদ্ভাবে পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরাই কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনিই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধি নিয়ে ভক্ত মাথা ঘামান না। তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁরা তাঁকে জানতে পারেন। তা ছাড়া আর কেউই তাঁকে জানতে পারে না। তাই মহাশয়রাও খীকার করেন আয়া কি? পরমতত্ত্ব কি? তা হচ্ছেন তিনি, যাকে আমাদের ভজনা করা উচিত।

শ্লোক ৩

যো মামজ্ঞমনাদিঃ চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসংমৃঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যঃ—যিনি, মাম্—আমাকে, অজ্ঞম্—জ্ঞানহীন, অনাদিম্—অনাদি, চ—ও, বেত্তি—জানেন, লোক—সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বরম্—ঈশ্বর, অসংমৃঢ়ঃ—মোহশূন্য হয়ে, সঃ—তিনি, মর্ত্যেষু—মরণশীলদের মধ্যে, সর্বপাপৈঃ—সমস্ত পাপ থেকে, প্রমুচ্যতে—মুক্ত হন।

গীতার গান

যে মোরে অনাদি জানে লোক মহেশ্বর ।

সচ্চিদ আনন্দ শ্রেষ্ঠ অব্যয় অজর ॥

মর্ত্যলোকে অসংমৃঢ় যেই ব্যক্তি হয় ।

এই মাত্র জানি তার সর্ব পাপ ক্ষয় ॥

অনুবাদ

যিনি আমাকে জ্ঞানহীন, অনাদি ও সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, তিনিই কেবল মানুষদের মধ্যে মোহশূন্য হয়ে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য ।

সপ্তম অধ্যায়ে (৭/৩) বলা হয়েছে যে, মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে—ধরা আয়তন লাভের প্রয়াসী, তাঁরা সাধারণ মানুষ নন। আত্ম-জ্ঞানবিহীন সঙ্ঘ লগ্ন সাধারণ মানুষের থেকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যথার্থ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রয়াসী পুরুষদের মধ্যে কল্যাণে দুই-একজন কেবল উপলব্ধি করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সর্বলোক মহেশ্বর ও অজ্ঞ। এভাবেই যারা ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁরাই অধ্যাক্ষ্য মার্গে সর্বোচ্চ ভাবে অধিষ্ঠিত। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পরমপদ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারার ফলেই কেবল পাপময় কর্মের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া যায়।

এখানে অজ্ঞ শব্দটির দ্বারা ভগবানকে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞানহীন'। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবকেও অজ্ঞ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু ভগবান তাঁর থেকে ভিন্ন। জীবেরা জ্ঞানগ্রহণ করেছে এবং বৈদ্যিক আসক্তির ফলে মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু ভগবান তাদের থেকে আলাদা। বদ্ধ জীবাত্মারা তাদের দেহ পরিবর্তন করেছে, কিন্তু ভগবানের দেহের কোন পরিবর্তন হয় না, এমন কি তিনি যখন জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর অপরিবর্তিত অজ্ঞ রূপেই অবতরণ করেন। তাই চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ভগবান সব সময়েই তাঁর অগুরুপা শক্তিতে অধিষ্ঠিত। তিনি কখনই অনুৎকৃষ্টা মায়াক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি সব সময়ই তাঁর উৎকৃষ্টা শক্তিতে অবস্থান করেন।

এই শ্লোকে বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ কথাটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর এবং তা সকলের জানা উচিত। সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। দেব-দেবীরা সকলেই এই জড় জগতে সৃষ্ট হয়েছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তিনি কখনও সৃষ্ট হন না; তাই তিনি ব্রহ্মা, শিব আদি মহান দেবতাদের থেকেও ভিন্ন। আর যেহেতু তিনি ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য সমস্ত দেব-দেবীর সৃষ্টিকর্তা, তাই তিনি সমস্ত গ্রহলোকেরও পরম পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ তাই সমস্ত সৃষ্টি থেকে ভিন্ন এবং এভাবেই যখন কেউ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপময় কর্মফল থেকে মুক্ত হন। পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে হলে সব রকমের পাপময় কর্মফল থেকে মুক্ত হতে হবে। কেবলমাত্র ভক্তির মাধ্যমেই তাঁকে জানা যায়, এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তাঁকে জানতে পারা যায় না। সেই কথা ভগবদ্গীতার বলা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকে কখনই একজন মানুষরূপে জানবার চেষ্টা করা উচিত নয়। পূর্বেই সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, একমাত্র মুঢ় ব্যক্তি তাঁকে একজন মানুষ বলে মনে করে। সেই কথাই এখানে একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যে মানুষ মূর্খ নয়, যিনি যথার্থ বুদ্ধিমান, তিনি ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন এবং তার ফলে তিনি সব রকমের পাপময় কর্মফল থেকে মুক্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণ যদি দেবকীর পুত্র হন, তা হলে তিনি অজ্ঞ হন কি করে? সেই কথাও শ্রীমদ্ভগবতে বর্ণনা করা হয়েছে—তিনি যখন দেবকী ও বসুদেবের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করেননি; তিনি তাঁর আদি চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তারপর তিনি নিজেকে একটি সাধারণ শিশুতে রূপান্তরিত করেন।

শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে যা কিছু করা হয়, তা অপ্রাকৃত। তা জড় জগতের শুভ অথবা অশুভ কোন কর্মফলের দ্বারাই কলুষিত হয় না। জড় জগতের শুভ ও অশুভ সম্বন্ধে যে ধারণা তা কম-বেশি মনোধর্ম-প্রসূত অসীক কল্পনা মাত্র, কারণ এই জড় জগতে শুভ বলতে কিছুই নেই। সব কিছুই অশুভ, কারণ এই জড় প্রকৃতিই হচ্ছে অশুভ। আমরা কেবল কল্পনা করি যে, তা শুভ। প্রগাঢ় ভক্তি ও সেবার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপের উপর যথার্থ শুভ নির্ভরশীল। যদি আমরা প্রকৃতই শুভ কর্ম সম্পাদনে প্রয়াসী হই, তা হলে আমাদের পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কাজ করা উচিত। সেই সমস্ত নির্দেশ আমরা শ্রীমদ্ভগবত, ভগবদ্গীতা আদি শাস্ত্রগ্রন্থ অথবা সঙ্গুরের কাছ থেকে পেতে পারি। সঙ্গুর যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, তাই তাঁর নির্দেশ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ। সঙ্গুর সাধু ও শাস্ত্র একই নির্দেশ দান করেন। এই তিনের নির্দেশের মধ্যে কোন রকম বিরোধ নেই। তাঁদের নির্দেশ অনুসারে সাধিত সমস্ত কর্ম জড় জগতের সব রকমের শুভ বা অশুভ কর্মফল থেকে মুক্ত থাকে। কর্মকালে ভক্তের অপ্রাকৃত মনোভাবই হচ্ছে যথার্থ বৈবাগ্য এবং তাকেই বলা হয় সন্ন্যাস। ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, যিনি

কর্তব্যবোধে কর্ম করেন, যেহেতু সেই প্রকার কর্ম করতে তিনি ভগবানকে নির্দেশিত হয়েছেন এবং যিনি তাঁর কর্মফলের প্রতি আশ্রিত নন (অনাশ্রিতঃ কর্মফলম্), তিনিই হচ্ছে যথার্থ সন্ন্যাসী। ভগবানের নির্দেশ অনুসারে গি-কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ সন্ন্যাসী ও যোগী। সন্ন্যাসী বা যোগী পোশাক পরলেই যোগী হওয়া যায় না।

শ্লোক ৪-৫

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ কমা সত্যং দমঃ শমঃ ।

সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাতয়মেব চ ॥ ৪ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিতপো দানং যশোহযশঃ ।

ভবন্তি ভাবা ভুতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; জ্ঞানম্—জ্ঞান, অসংমোহঃ—সংশয়মুক্তি, কমা—কমা, সত্যম্—সত্যবাদিতা, দমঃ—ইন্দ্রিয়-সংযম, শমঃ—মনঃসংযম, সুখম্—সুখ, দুঃখম্—দুঃখ, ভবঃ—জন্ম, অভাবঃ—মৃত্যু, ভয়ম্—ভয়, চ—ও, অভয়ম্—অভয়, এব—ও, চ—এবং, অহিংসা—অহিংসা, সমতা—সমতা, তুষ্টিঃ—সন্তুষ্টি, তপঃ—তপস্চর্যা, দানম্—দান, যশঃ—যশ, অযশঃ—অযশ, ভবন্তি—উৎপন্ন হয়; ভাবাঃ—ভাব, ভুতানাম্—প্রাণীদের, মত্তঃ—আমার থেকে, এব—অবশ্যই, পৃথগ্বিধাঃ—নানা প্রকার।

গীতার গান

স্বস্বার্থ নির্ণয় যোগ্য বুদ্ধি যাহা হয় ।

আত্ম যে অনাত্ম তাহা জ্ঞানের বিষয় ॥

সত্য, দম, শম, কমা, সুখ, দুঃখ, ভয় ।

অভয়, ভবাত্তব আর অহিংসা যা হয় ॥

সমতাদিতুষ্টিমশ অযশ বা দান ।

সকল ভুতের ভাব যাহা কিছু আন ॥

আমি তার সৃষ্টিকর্তা পৃথক পৃথক ।

বুদ্ধিমান যেবা হয় বুঝয়ে নিছক ॥

অনুবাদ

বুদ্ধি, জ্ঞান, সংশয় ও মোহ থেকে মুক্তি, ক্রমা, সত্যবাদিতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, মনঃসংযম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ ও অযশ—প্রাণীদের এই সমস্ত নানা প্রকার ভাব আমার থেকেই উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

জীবের সব রকম গুণাবলী—ভালই হোক অথবা মন্দই হোক, তা সবই শ্রীকৃষ্ণেরই সৃষ্ট এবং সেই সৃষ্টকে এখানে বিভ্রান্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যথাযথভাবে বিষয়-বস্তুর বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাকে বলা হয় বুদ্ধি এবং জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার বোধকে বলা হয় জ্ঞান। জড় বস্তু সৃষ্টকৃত বিশ্লেষণযোগ্য শিক্ষা লাভের ফলে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় তা সাধারণ জ্ঞান এবং তাকে এখানে জ্ঞান বলে স্বীকার করা হচ্ছে না। জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা। আধুনিক যুগের শিক্ষায় চেতন সৃষ্টকৃত কোন রকম জ্ঞানই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেগুলি কেবল জড় উপাদান ও জড় দেহের প্রয়োজনের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। তাই এই কেতাবি বিদ্যা অসম্পূর্ণ।

অসংমোহ, অর্থাৎ সংশয় ও মোহ থেকে মুক্তি তখন লাভ করা সম্ভব, যখন কারণও অপ্রাকৃত দর্শনতত্ত্ব উপলব্ধি লাভ করার ফলে দ্বিধা মোচন হয়। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সে তখন মোহ থেকে মুক্ত হয়। অজ্ঞভাবে কোন কিছুই গ্রহণ করা উচিত নয়, সব কিছু গ্রহণ করা উচিত সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে। ক্রমা অনুশীলন করা উচিত; সহিষ্ণু হওয়া উচিত এবং অপরের পুত্র-ভুল-ত্রুটিগুলি মার্জনা করে দেওয়া উচিত। সত্যম্ অর্থাৎ প্রকৃত তথ্য অপরের সুবিধার জন্য যথাযথভাবে প্রদান করা উচিত। সত্যকে কখনই বিকৃত করা উচিত নয়। সামাজিক বীতি অনুসারে বলা হয় যে, সত্য কথা কেবল তখনই বলা যেতে পারে, যদি তা অপরের ক্ষতিকর হয়। কিন্তু সেটি সত্যবাদিতা নয়। দৃঢ়তা ও সপ্রতিভতার সঙ্গে অকপটভাবে সত্য বলা উচিত, যাতে যথার্থ তত্ত্ব সৃষ্টকৃত যথাযথভাবে সকলে অবগত হতে পারে। কোন মানুষ যদি চোর হয় এবং অপরকে যদি সেই সৃষ্টকৃত সাবধান করে দেওয়া হয়, তবে সেটি সত্য, যদিও সত্য কখনও কখনও অপরি হতে পারে, কিন্তু তার থেকে নিবৃত্ত হওয়া কখনই উচিত নয়। সত্য আমাদের কাছে দাবি করে যে, অপরের সুবিধার জন্য প্রকৃত ঘটনা যথাযথভাবে প্রদান করা হোক। সেটিই হচ্ছে সত্যের সংজ্ঞা।

ইন্দ্রিয় সংযমের অর্থ হচ্ছে নিরর্থক আত্মতৃপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে বাবচাল না করা। ইন্দ্রিয়ের যথার্থ প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য কোন বস্তু দিয়ে নেই, কেবল অথবা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পারমার্থিক উন্নতির প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। তাই ইন্দ্রিয়গুলির আনন্দ বাবহার দমন করা উচিত। তেমনই মনকেও অনাবশ্যক চিন্তা থেকে পিছু রাখা উচিত। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় শম অর্থ উপার্জনের চিন্তায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সেটি কেবল চিন্তাশক্তির অপচয় মাত্র। মানব-জীবনের পরম প্রয়োজন উপলব্ধি করার জন্যই মনের ব্যবহার করা উচিত এবং তা শাস্ত্রসম্মত যথাযথভাবে করা উচিত। শাস্ত্রের পুরুষ, সাধু, সদগুরু ও উন্নতমাত্রা পুরুষের সাহচর্যে চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন করা উচিত। সৃষ্টকৃত, শুদ্ধমাত্র কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির দিব্যজ্ঞান লাভের পক্ষে যা অনুকূল, তার মাধ্যমেই প্রাপ্ত হওয়া উচিত। আর তেমনই, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে যা প্রতিকূল তা দুঃখজনক কৃষ্ণভক্তি বিকাশের পক্ষে বা অনুকূল তা গ্রহণীয় এবং বা প্রতিকূল তা ধর্জনীয়।

ভব অর্থাৎ জন্ম, দেহ সম্পর্কিত খণ্ডেই জ্ঞান উচিত। আত্মার জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না, সেই কথা ভগবৎগীতার প্রারম্ভেই আলোচনা করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু জড় জগতে দেহ ধারণ করার পরিপ্রেক্ষিতেই কেবল সম্বন্ধযুক্ত। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উবেগের ফলেই ভয়ের উদয় হয়। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত সর্বদাই নিতীক, কারণ তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, তাঁর কার্যকলাপের ফলে তিনি তাঁর প্রকৃত আলয়, চিন্ময় জগতে ভগবানের কাছে ফিরে যাবেন। তাই তাঁর ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। অনেকে কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পরবর্তী জীবনে তাদের ভাগ্য কি আছে, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। তাই, তারা সর্বধন গভীর উৎকণ্ঠায় কালতিপাত করে। আমরা যদি উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে চাই, তবে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবগত হয়ে কৃষ্ণভাবনাময় অধিষ্ঠিত হওয়া। সেভাবেই আমরা সব রকম ভয়ের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারব। শ্রীমদ্ভগবতে (১১/২/৩৭) বলা হয়েছে যে, ভয়ং দ্বিতীয়া-ভিনিবেশতঃ স্যাৎ—মায়াতে মোহাচ্ছ হয় থাকার ফলেই ভয়ের উদয় হয়। কিন্তু যারা মায়াশক্তি থেকে মুক্ত, যারা স্থির নিশ্চিতভাবে জানেন যে, তাঁদের স্বরূপ তাঁদের জড় দেহটি নয়, তাঁরা হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের চিন্ময় অংশ। তাই তাঁরা সর্বধন ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত এবং সর্বতোভাবে ভরা যোগে মুক্ত। তাঁদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। যারা কৃষ্ণভাবনাময় লাভ করেনি ও এত কেবল আশঙ্কাগ্রস্ত। অভয়ম্, অর্থাৎ ভয়শূন্য কেবল তিনিই হতে পারেন, যিনি কৃষ্ণভাবনাময় কৃষ্ণভক্ত।

অহিংসা হচ্ছে অপরের অনিষ্ট সাধন না করা বা অপরকে বিবাস্ত না করা। রাজনীতিবিদ সমাজসেবক, লোকহিতৈষী ব্যক্তির যে সমস্ত জড় কর্মের প্রতিশ্রুতি দেয়, তার ফলে কাবওই তেমন কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। কারণ, রাজনীতিবিদ বা লোকহিতৈষী ব্যক্তিদের দ্বারা দৃষ্টি নেই। মানব সমাজের যথার্থ মঙ্গল কিভাবে সাধিত হতে পারে, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। অহিংসা শব্দটির অর্থ হচ্ছে মানব-দেহের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা দেওয়া। মানব-দেহের যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান উপলব্ধি করা। সুতরাং যে সংস্থা বা যে আন্দোলন এই উদ্দেশ্যে মানুষকে পবিত্রীকৃত করে না, তা মনুষ্য-শরীরের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করে। যে প্রচেষ্টা সমগ্র জনসাধারণকে ভাবী দিব্য আনন্দ প্রাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলে, তাই হচ্ছে যথার্থ অহিংসা।

সমতা বলতে বোঝায় আসক্তি ও বিরক্তিতে নিম্পন। অত্যধিক আসক্তি ও অত্যধিক বিরক্তি ভাল নয়। আসক্তি অথবা বিরক্তি রহিত হয়ে জড় জগৎকে গ্রহণ করা উচিত। কৃষ্ণভক্তি সাধনে যা অনুকূল তা গ্রহণ করা উচিত, যা প্রতিকূল তা বর্জন করা উচিত। তাকেই বলা হয় সমতা। কৃষ্ণভক্তনাময় ভগবদ্ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা-আনুকূল্য ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণ করেন না বা বর্জন করেন না।

ভ্রুষ্টি বলতে বোঝায় অনর্থক কর্মের মাধ্যমে অধিক থেকে অধিকতর জড় সম্পত্তি সঞ্চয় না করা। ভগবানের কৃপার প্রভাবে যা পাওয়া যায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাকেই বলা হয় ভ্রুষ্টি। তপঃ কথাটির অর্থ হচ্ছে তপস্যা বা কষ্টসাধন। এই সম্বন্ধে বেদে নানা রকম নিয়ম-নিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—যেমন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করা। কখনও কখনও খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে খুব কষ্ট হয়, কিন্তু তেজস্বীভাবে এই ধরনের কষ্ট স্বীকার করাকে বলা হয় তপস্যা। তেমনই, মাসের কতগুলি নির্দিষ্ট দিনে উপবাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের উপবাস করতে আমাদের ইচ্ছা নাও হতে পারে, কিন্তু আমরা যদি কৃষ্ণভক্তনাময় ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করতে চাই, তা হলে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে এই ধরনের দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তা বলে বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ না করে নিজের ইচ্ছামতো অনাবশ্যক উপবাস করা উচিত নয়। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপবাস করা উচিত নয়। ভগবদ্গীতাতে এই ধরনের উপবাস করাকে তামসিক উপবাস বলা হয়েছে এবং তম অথবা রজোগুণে কৃতকর্ম আমাদের পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয় না। সত্ত্বগুণে কৃত কর্মই কেবল পারমার্থিক উন্নতি সাধন করে। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে উপবাস করার ফলে পারমার্থিক জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

দান সম্বন্ধে বলা হয়েছে, উপার্জিত অর্থের অর্ধাংশ কোন সংকর্মে দান করা উচিত। সংকর্ম বলতে কি বোঝায়? কৃষ্ণভাবনার উদ্দেশ্যে সামান্য কষ্ট ও সংকর্ম। তা কেবল সংকর্মই নয়, তা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্ম। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সংকর্মে তাঁর উদ্দেশ্যে যে কর্ম সাধিত হয় তাও সংকর্ম। তাই, যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন, তাকেই দান করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যথার্থভাবে সাধিত না হলেও, সেই রীতি আজও চলে আসছে। তবুও নির্দেশ হচ্ছে যে, ব্রাহ্মণকে দান করা কেন? কারণ ব্রাহ্মণেরা সর্বদা পারমার্থিক জ্ঞানের উচ্চতর অনুশীলনে মগ্ন থাকেন। ব্রাহ্মণের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রাহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করা। ব্রহ্ম জ্ঞানাতীতি ব্রাহ্মণঃ—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। এভাবেই দান ব্রাহ্মণদের নিবেদন করা হয়, কারণ উচ্চতর পারমার্থিক প্রয়াসে নিবিষ্ট থাকার ফলে তাঁরা জীবিকা অর্জনের কোন অবসর পান না। বৈদিক শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে, সন্ন্যাসীদেরও দান করা উচিত। সন্ন্যাসীরা ধারে ধারে শিক্ষা করেন অর্থ উপার্জন করার জন্য নয়—প্রচারের জন্য। এভাবেই তাঁরা ঘরে ঘরে গিয়ে গৃহস্থদের অজ্ঞানতার সুসৃষ্টি থেকে জেগে ওঠার জন্য আবেদন করেন। কারণ, গৃহস্থেরা গৃহসংক্রান্ত কর্মে এতই মগ্ন হয়ে পড়ে যে, তারা তাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য—কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করার কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায়। তাই, সন্ন্যাসীদের কর্তব্য হচ্ছে গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের কৃষ্ণভাবনার অনুপ্রাণিত করা। বেদে বলা হয়েছে, জেগে ওঠ এবং মানব-জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য লাভ কর। সন্ন্যাসীরা এই জ্ঞান ও পছন্দ প্রদান করেন। তাই দান সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ ও সেই ধরনের উদ্দেশ্যেই প্রদান করা উচিত, নিজের খেয়ালখুশি মতো দান করা উচিত নয়।

যশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতানুসারে হওয়া উচিত। মহাপ্রভু বলেছেন যে, একজন মানুষ তখনই যশ লাভের অধিকারী হন, যখন তিনি ভগবানের মহান ভক্তরূপে পসিদ্ধি লাভ করেন। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত যশ। যদি জানা যায় যে, কোন মানুষ কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি লাভ করেছেন, তখন তিনি প্রকৃত যশস্বী হন। আর এই রকম যশ যার নেই, সে কখনই যশস্বী নয়।

এই গুণগুলি ব্রহ্মাণ্ডে মানব ও দেবতা সকল সমাজেই বর্তমান। জগৎব্যাপী প্রহলোকেও বিভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন মনুষ্যজাতি রয়েছে এবং এই গুণগুলি সেখানেও বর্তমান। এমন, কেউ যদি কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করতে চান, কৃষ্ণ তখন তাঁর জন্য এই সমস্ত গুণগুলি সৃষ্টি করেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি নিজেকে সেগুলিকে

অনুরে বিকাশ সাধন করেন যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকেন তিনি ভগবানের ব্যবস্থাপনায় সমস্ত সদগুণের বিকাশ সাধন করেন।

ভাল বা মন্দ, যাই আমরা দেখি না কেন, তার মূল উৎস হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই জড় জগতে কোন কিছুই প্রকাশিত হতে পারে না, যা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নেই। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। যদিও আমরা জানি যে, প্রতিটি কণ্টাই ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত, কিন্তু আমাদের এটি উপলব্ধি করা উচিত যে, সব কিছু সৃষ্টির মূলেই আছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ৬

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবন্তথা ।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

মহর্ষয়ঃ—মহর্ষিগণ, সপ্ত—সাত, পূর্বে—পূর্বে, চত্বারঃ—সনকাদি চারজন, মনবঃ—চতুর্দশ মনু; তথা—ও মদ্ভাবাঃ—আমার থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, মানসাঃ—মন থেকে, জাতাঃ—উৎপন্ন; যেষাং—যাদের, লোকে—এই জগতে; ইমাঃ—এই সমস্ত; প্রজাঃ—প্রজাসমূহ।

গীতার গান

মরীচাদি সপ্তঋষি চারি সনকাদি ।

চতুর্দশ মনু পূর্ব হিরণ্যগর্ভাদি ॥

তাদের এ প্রজা সব যত লোকে আছে ।

আমা হতে জন্ম সব মানসাদি পাছে ॥

অনুবাদ

সপ্ত মহর্ষি, তাঁদের পূর্বজাত সনকাদি চারি কুমার ও চতুর্দশ মনু, সকলেই আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়ে আমা হতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং এই জগতের স্থাবর-জঙ্গম আদি সমস্ত প্রজা তাঁরাই সৃষ্টি করেছেন।

ভাষ্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীদের সংক্ষিপ্ত বংশানুক্রমিক বিবরণ দান করেছেন। সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ভগবানের হিরণ্যগর্ভ নামক শক্তি

থেকে প্রথম জীব ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা থেকে সপ্ত ঋষি এবং তাঁদের আশ্রয়ে চারজন মহর্ষি—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এবং তারপর চতুর্দশ মনুর সৃষ্টি হয়। এই পঁচিশজন মহর্ষিরা হচ্ছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমূহের পিতৃকুল। এই জগতে অন্যত্র ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অগণিত গ্রহলোক রয়েছে এবং প্রতিটি গ্রহলোক নানা রকম প্রাণী দ্বারা অধ্যুষিত। তারা সকলেই এই পঁচিশজন পিতৃপুরুষের দ্বারা জাত। ব্রহ্মা দেবতাদের সময়ের হিসাব অনুসারে এক সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করার পর জানতে পারেন কিভাবে জগৎ সৃষ্টি করতে হবে। তারপর ব্রহ্মা থেকে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারের আদিভাব হয়। তার পরে সপ্ত ও সপ্ত ঋষি এবং এভাবেই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তি থেকে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাকে বলা হয় পিতামহ এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রপিতামহ। কারণ, তিনি পিতামহ ব্রহ্মা ও পিতা ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে (১১/৩৯) এই বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৭

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

সোহবিকল্পেন যোগেন যুক্ত্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

এতাম্—এই সমস্ত; বিভূতিম্—বিভূতি; যোগম্—যোগ, চ—ও, মম—আমার, যঃ—যিনি, বেত্তি—জানেন, তত্ত্বতঃ—যথার্থরূপে, সং—তিনি, অবিকল্পেন—অবিচলিত, যোগেন—ভক্তিযোগ দ্বারা, যুক্ত্যন্তে—যুক্ত হন, ন—না, অত্র—এই বিষয়ে; সংশয়ঃ—সন্দেহ।

গীতার গান

আমার স্বরূপজ্ঞান শক্তি বা বিভূতি ।

সমস্ত ক্রিয়াদি যোগ শ্রেষ্ঠ সে ভকতি ॥

এই সব তত্ত্ব যারা নিশ্চিত জানিল ।

ভক্তিযোগ সাধিবারে যোগ্য সে হইল ॥

অনুবাদ

যিনি আমার এই বিভূতি ও যোগ যথার্থরূপে জানেন, তিনি অবিচলিতভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হন। সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

পারমার্থিক সিদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভগবানের অনন্ত বিভূতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত না হচ্ছি, ততক্ষণ আমরা ভক্তিরোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হতে পারি না। সাধারণত সকলেই জানে যে, ভগবান মহান কিন্তু ভগবান কেন মহান, তা তারা বিশদভাবে অবগত নয়। এখানে তাঁর বিশদ বর্ণনা করা হচ্ছে। আমরা যখন ভগবানের মহত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানতে পারি, তখন আমরা স্বাভাবিকভাবে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে ভক্তিরোগে তাঁর সেবায় প্রবৃত্ত হই। যখন আমরা বাস্তবিকপক্ষে ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে অবগত হই, তখন ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া বিকল্প কোন উপায় থাকে না। এই তত্ত্বজ্ঞান শ্রীমদ্ভগবত, ভগবদ্গীতা আদি শাস্ত্রগ্রন্থের বর্ণনার মাধ্যমে জানতে পারা যায়।

এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনায় বহু দেব-দেবীরা বিভিন্ন গ্রহলোকে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁদের প্রধান হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন ও প্রজাপতিগণ। ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীরা বহু প্রজাপতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং এই সমস্ত প্রজাপতিরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত প্রজাপতিদের আদিপুরুষ।

এই সমস্ত ভগবানের অনন্ত বৈভবের কয়েকটির প্রকাশ। এই সম্বন্ধে আমাদের চিন্তে যখন দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হয়, তখন আমরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ও নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করতে পারি এবং তখন আমরা তাঁর সেবায় প্রবৃত্ত হই। শ্রেমভুক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় আকম্পক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার জন্য ভগবৎ-ভক্ত সম্বন্ধীয় এই জ্ঞান অত্যন্ত আকর্ষক। শ্রীকৃষ্ণ যে কত বড় মহান তা পূর্ণরূপে জানার জন্য আমাদের কখনও অবহেলা করা উচিত নয়, কেন না শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ফলে আমরা ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ৮

অহং সর্বস্য প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মজ্জা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

অহম্—আমি সর্বস্যা—সকলের প্রভবঃ—উৎপত্তির হেতু; মন্তঃ—আমার থেকে; সর্বম্—সব কিছু; প্রবর্ততে—প্রবর্তিত হয়; ইতি—এভাবে; মজ্জা—জেনে; ভজন্তে—ভজন করেন; মাং—আমাকে; বুধাঃ—পণ্ডিতগণ; ভাবসমম্বিতাঃ—ভাবযুক্ত হয়ে।

গীতার গান

প্রাকৃতপ্রাকৃত সব আমা হতে হয় ।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানি আমাকে ভজয় ॥

আমার যে ভাব তাহা ভক্তির লক্ষণ ।

অপণ্ডিত নাহি জানে জানে পণ্ডিতগণ ॥

অনুবাদ

আমি স্রষ্টা ও চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তবু অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ গুরু ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।

তাৎপর্য

যে সমস্ত পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে যথার্থ বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছেন এবং সেই শিক্ষা কিভাবে কাজে লাগাতে হয় তা বুঝেছেন, তাঁরা জানেন যে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় জগতের সব কিছু শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে তাঁরা অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। তাঁরা কখনই অপসিদ্ধান্ত বা মূর্থ মানুষের অপপ্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র এক বাক্যে স্বীকার করে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত দেব-দেবীর উৎস। অথর্ব বেদে (গোপালতাপনী উপনিষদ ১/২৪) বলা হয়েছে, যো ব্রহ্মাণং বিমধ্যতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাণয়তি স্য কৃষ্ণঃ—“ব্রহ্মা, যিনি পূর্বকালে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি সেই জ্ঞান সৃষ্টির আদিতে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে প্রাপ্ত হন।” তারপর পুনরায় নারায়ণ উপনিষদে (১) বলা হয়েছে, “অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহিকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়েতি—“তারপর পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ প্রাণী সৃষ্টির ইচ্ছা করেন।” উপনিষদে আরও বলা হয়েছে, নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে, নারায়ণাদ্ ইজ্ঞো জায়তে, নারায়ণাদ্ অষ্টৌ বসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদ্ একাদশ কল্পো জায়ন্তে, নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যাঃ—“নারায়ণ হতে ব্রহ্মার জন্ম হয়, নারায়ণ হতে, প্রজাপতিদের জন্ম হয়, নারায়ণ হতে ইজ্ঞের জন্ম হয়, নারায়ণ হতে অষ্টবসুর জন্ম হয়, নারায়ণ থেকে একাদশ কল্পের জন্ম হয় এবং নারায়ণ থেকে দ্বাদশ আদিভোল জন্ম হয়।” এই নারায়ণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ-প্রকাশ।

সেই একই বেদে আরও বলা হয়েছে, ব্রহ্মশ্যো দেবকীপুত্রঃ—“দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।” (নারায়ণ উপনিষদ ৪) তারপর বলা হয়েছে, একো বৈ নারায়ণ আসীন ন ব্রহ্মা ন ঈশানো নাপো নাগ্নিঃ সমৌ নেমে দাবাপৃথিবী

ন নক্ষত্রাণি ন সূর্যঃ—“সৃষ্টির আদিতে কেবল পরম পুরুষ নারায়ণ ছিলেন। ব্রহ্মা ছিল না, শিব ছিল না, অগ্নি ছিল না, চন্দ্র ছিল না, আকাশে নক্ষত্র ছিল না এবং সূর্য ছিল না” (মহা উপনিষদ ১) মহা উপনিষদে আরও বলা হয়েছে যে, শিবের জন্ম হয় পরমেশ্বর ভগবানের ক্রয়ুগলের মধ্য থেকে। এভাবেই বেদে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা ও শিবের যিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সকলের আরাধ্য।

মোক্ষধর্মে শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন—

প্রজাপতিং চ রত্নং চাপ্যাহমেব সৃজামি বৈ ।

তৌ হি মাং ন বিজনীতো মম মায়াবিমোহিতৌ ॥

“প্রজাপতিগণ, রত্ন ও অন্য সকলকে আমি সৃষ্টি করেছি, যদিও তাঁরা তা জানেন না কারণ, তাঁরা আমার মায়াশক্তির দ্বারা বিমোহিত।” বরাহ পুরাণেও বলা হয়েছে—

নারায়ণঃ পরো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ ।

তস্মাদ্ রত্নোহিভবদ্ দেবঃ স চ সর্বজাতাং গতাঃ ॥

“নারায়ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান আর তাঁর থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়, তাঁর থেকে শিবের জন্ম হয়।”

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির উৎস এবং তাঁকে কলা হয় সব কিছুর নিমিত্ত কারণ। তিনি বলেছেন, “যেহেতু সব কিছু আমার থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমিই সব কিছুর আদি উৎস। সব কিছুই আমার অধীন। আমার উপরে কেউ নেই।” শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া পরম নিয়ন্ত্র আর কেউ নেই। সৎগুরু ও বৈদিক শাস্ত্র থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যিনি এই জ্ঞান লাভ করেন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি কৃষ্ণভাবনার নিয়োজিত করেন এবং তিনিই হচ্ছেন যথার্থ জ্ঞানী। তাঁর তুলনায় অন্য সকলে যাবা কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান যথার্থভাবে লাভ করেনি তারা নিতান্তই মুখ। মুখেরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। মুখদের প্রলাপের দ্বারা কৃষ্ণভক্তের কননই বিচলিত হওয়া উচিত নয়। ভগবদ্গীতাব সমস্ত অপ্রামাণিক ভাব্য ও ব্যাখ্যায় কর্ণপাত না করে দৃঢ় প্রত্যয় ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তির অনুশীলন করা উচিত।

শ্লোক ৯

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।

কথয়ন্তঃ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

মচ্ছিত্তাঃ—যাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমর্পিত, মদগতপ্রাণাঃ—তাদের প্রাণ আমাতে সমর্পিত, বোধয়ন্তঃ—বুঝিয়ে; পরস্পরম্—পরস্পরকে, কথয়ন্তঃ—আলোচনা করে, চ—ও, মাং—আমার সম্বন্ধেই, নিত্যম্—সর্বদা, তুষ্যন্তি—তুষ্ট হন; চ—ও; রমন্তি—অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন; চ—ও

গীতার গান

আমার অনন্য ভক্ত মচ্ছিত্ত মৎপ্রাণ ।

পরস্পর বুঝে পড়ে আনন্দে মগন ॥

আমার সে কথা নিত্য বলিয়া শুনিয়া ।

তোষণ রমণ করে ভক্তিতে মজিয়া ॥

অনুবাদ

যাঁদের চিত্ত ও প্রাণ সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমর্পিত, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা সর্বদাই আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন।

ভাষ্য

ওক্ত ভক্ত, যাঁদের বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাঁরা সর্বদাই পূর্ণরূপে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমভক্তিতে যুক্ত থাকেন। তাঁদের মন কখনই শ্রীকৃষ্ণের চরণাবলম্ব থেকে বিচলিত হয় না। তাঁরা সর্বদাই অপ্রাকৃত বিষয়বস্তুর নিয়ে আলোচনা করেন। ভগবানের ওক্ত ভক্তের লক্ষণ এই প্রকারে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভগবদ্ভক্ত দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের লীলাসমূহ কীর্তনে মগ্ন থাকেন। তাঁদের মনপ্রাণ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চরণাবলম্ব নিমগ্ন থাকে এবং অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে তিনি ভগবানের কথা আলোচনা করে গভীর আনন্দ উপভোগ করেন।

ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে ভক্ত ভগবানের সেবার মাধ্যমেই অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করেন এবং পবিত্র অবস্থায় তাঁরা ভগবৎ প্রেমে প্রকৃতই মগ্ন থাকেন। একবার অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হলে তখন তাঁরা পূর্ণতম রস আনন্দ লাভ করতে পারেন, যা ভগবান তাঁর নামে প্রদর্শন করে থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তিকে জীবের হৃদয়ে বীজ বপন করার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন গ্রহে অসংখ্য জীব বপন করে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে কোন ভাগ্যবান জীব ওক্ত ভক্তের সংস্পর্শে আসার ফলে ভগবদ্ভক্তির নিগূঢ় রহস্যের কথা অগাধ

হতে সক্ষম হন। এই ভগবদ্ভক্তি ঠিক একটি বীজের মতো এবং তা যদি জীবের হৃদয়ে বপন করা হয় এবং হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল সিঞ্চন করা হয়, তা হলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। ঠিক যেমন, নিয়মিত জল সিঞ্চনের ফলে একটি গাছের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই অপ্রাকৃত ভক্তিলতা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়ে জড় ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে চিৎ আকাশে ব্রহ্মাজ্যোতিতে প্রবেশ করে। চিৎ-আকাশেও এই লতা বর্ধিত হতে থাকে এবং অবশেষে সর্বোচ্চ আলয় শ্রীকৃষ্ণের পবন গ্রন্থলোক গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করে। পরিশেষে, এই লতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখানে বিভ্রাম লাভ করে। একটি লতা যেমন ক্রমশ ফল-ফুল উৎপাদন করে, সেই ভক্তিলতাও সেখানে ফল উৎপাদন করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল সিঞ্চনের পন্থা চলতে থাকে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (মধ্যলীলা উনবিংশতি অধ্যায়ে) এই ভক্তিলতার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, এই ভক্তিলতা যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের চরণ-কমলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তখন ভগবৎ-প্রোমে নিমগ্ন হন। তখন তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানের সংস্পর্শ ব্যতীত থাকতে পারেন না—ঠিক যেমন একটা মাছ জল ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। এই অবস্থায়, পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসার ফলে ভক্ত সমস্ত দিবাগত্রে গুণাবিত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতও ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই রকম দিব্য সম্পর্কের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। তাই, শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তদের অতি প্রিয় এবং সেই কথা ভাগবতেই (১২/১৩/১৮) বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমলং বহুৈক্যবানং প্রিয়ম্। এই বর্ণনায় কোন রকম জড়-জাগতিক কর্মের, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অথবা মুক্তির উল্লেখ নেই। শ্রীমদ্ভাগবতেই হচ্ছে একমাত্র গ্রন্থ, যেখানে ভগবান ও তাঁর ভক্তের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। এভাবেই কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভক্তেরা অপ্রাকৃত সাহিত্য শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে নিরন্তর আনন্দ উপভোগ করেন, ঠিক যেমন, কোন যুবক যুবতী পরস্পরের সঙ্গে ল্যান্ডের ফলে আনন্দ উপভোগ করে থাকে।

শ্লোক ১০

তেষাং সততযুক্তানাং ভক্তানাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥

তেষাম্—তাদের; সততযুক্তানাম্—নিত্যযুক্ত, ভক্তনাম্—ভক্তিযুক্ত সেবাশ্রমীরা হতে; প্রীতিপূর্বকম্—প্রীতিপূর্বক, দদামি—দান করি, বুদ্ধিযোগম্—বুদ্ধিযোগ; তম্—সেই যেন—যার দ্বারা; মাম্—আমাকে; উপযান্তি—প্রাপ্ত হন; তে—তারা।

গীতার গান

সেই নিত্যযুক্ত যারা ভক্তনে কুশল।

প্রীতির সহিত তারা ধরে ভক্তিবল ॥

আমি দিই ভক্তিযোগ তাদের অন্তরে।

আমার পরম ধাম তারা লাভ করে ॥

অনুবাদ

যারা ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে নিত্যযুক্ত, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে ফিরে আসতে

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বুদ্ধিযোগম্ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা আমরা স্মরণ করতে পারি। সেখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তিনি তাঁকে বুদ্ধিযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন এখানে সেই বুদ্ধিযোগের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বুদ্ধিযোগের অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম। সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তি। বুদ্ধির অর্থ হচ্ছে বোধশক্তি এবং যোগের অর্থ হচ্ছে অতীন্দ্রিয় কার্যকলাপ অথবা যোগালাভ। কেউ যখন তাঁর প্রকৃত আলায় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ সেবায় সম্যকভাবে নিযুক্ত হন, তখন তাঁর সেই কার্যকলাপকে বলা হয় বুদ্ধিযোগ। পঞ্চাঙ্গের, বুদ্ধিযোগ হচ্ছে সেই পন্থা, যার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। সাধনার পরম লক্ষ্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সাধারণ মানুষ সেই কথা জানে না। তাই, ভগবদ্ভক্ত ও সদ্গুরুর সঙ্গে অতি আবশ্যিক। আমাদের সকলেই জানা উচিত যে, পরম লক্ষ্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হলে, বীরত্বের পতিতে সেই লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে অথচ ক্রমোন্নতির পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়া যায় এবং অবশেষে সেই পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।

কেউ যখন মানব-জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কর্মফল ভোগের প্রতি আনন্দ হয়ে থাকে, তখন সেই স্তরে সাধিত কর্মকে বলা হয় কর্মযোগ। কেউ

যখন জানতে পারে যে, পরম লক্ষ্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে জননীর জন্য মনোবর্ষ-প্রসূত জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ এবং কেউ যখন পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তখন তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা বুদ্ধিযোগ এবং সেটিই হচ্ছে যোগের পরম পূর্ণতা। যোগের এই পূর্ণতাই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর।

কেউ সঙ্গুরের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে কোন পারমার্থিক সংস্কার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য যথার্থ বুদ্ধি যদি তাঁর না থাকে, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ অন্ততল থেকে তাঁকে যথার্থভাবে নির্দেশ প্রদান করেন, যার ফলে তিনি অন্যায়সে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কৃপা লাভ করার একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে যে, কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে শ্রীতি ও ভক্তি সহকারে সর্বক্ষণ সর্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করা। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁকে কোন একটা কর্ম করতে হবে এবং সেই কর্ম শ্রীতির সঙ্গে সাধন করতে হবে। তত্ব যদি আত্ম-উপলব্ধির বিকাশ সাধনে যথার্থ বুদ্ধিমান না হন, কিন্তু ভক্তিমোগ সাধনে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তা হলে ভগবান তাঁকে সুযোগ প্রদান করেন, যার ফলে তিনি ক্রমশ উন্নতি সাধন করেন এবং অবশেষে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ১১

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থা জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

তেষাম্—তাঁদের, এব—অবশ্যই, অনুকম্পার্থম্—অনুগ্রহ করার জন্য, অহম্—আমি, অজ্ঞানজম্—অজ্ঞান-জনিত তমঃ—অন্ধকার; নাশয়ামি—নাশ করি, আত্মভাবস্থা—হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে জ্ঞান—জ্ঞানের, দীপেন—প্রদীপের দ্বারা, ভাস্বতা—উজ্জ্বল

গীতার গান

সেই সে অনন্য ভক্ত নহেত অজ্ঞানী ।
আমি তার হৃদয়েতে জ্ঞানদীপ আনি ॥
অন্ধকার তমোনাশ করি সে অশনি ।
জ্ঞানদীপ জ্বলইয়া করি তারে জ্ঞানী ॥

অনুবাদ

তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে, উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞান-জনিত অন্ধকার নাশ করি

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বারাণসীতে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করে প্রচার কবছিলেন, তখন হাজার হাজার লোক তাঁর অনুগামী হয়েছিল। বারাণসীর অত্যন্ত প্রভাবশালী পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভাবুক বলে উপহাস করেছিলেন। দার্শনিক পণ্ডিতেরা কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তের সমালোচনা করে, কারণ তারা মনে করে যে, অধিকাংশ ভক্তেরাই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং তত্ত্বদর্শনে অনভিজ্ঞ ভাবুক। প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা ভক্তিতত্ত্বের মাহাত্ম্য কীর্তন করে ভক্তিমোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে গেছেন। কিন্তু এমন কি কোন ভক্ত যদি এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ অথবা সঙ্গুরের সাহায্য গ্রহণ না ও করেন, কিন্তু তিনি বলি ঐকান্তিক ভক্তিমোগে ভগবানের সেবা করেন, তা হলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অন্তর থেকে সাহায্য করেন। সুতরাং, কৃষ্ণভাবনাময় নিযুক্ত নিষ্ঠাবান ভক্ত কখনই তত্ত্বজ্ঞানবিহীন নন। তাঁর একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা।

আধুনিক যুগের দার্শনিকেরা মনে করেন যে, পার্থক্য বিচার না করে কেউ শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই উক্তের পরমেশ্বর ভগবান এখানে বলেছেন যে, যারা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করেন, তাঁরা যদি অশিক্ষিত এবং পর্যাপ্ত বৈদিক জ্ঞানবিহীনও হন, তবুও তিনি তাঁদের হৃদয়ে দিবা জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়ে তাঁদের সাহায্য করেন, যা এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে।

ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, মূলত মনোবর্ষ-প্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে কখনই পরম সত্য বা পরমতত্ত্ব পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারা যায় না, কেন না পরম সত্য এতই বৃহৎ যে, কেবল কোন রকম মানসিক প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করা অথবা তাঁকে লাভ করা সম্ভব নয়। মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা ও অনুমান করে যেতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তার চিতে পবনেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি না জাগছে, পরম সত্যের প্রতি শ্রীতির উদয় না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোন ঝড়েই শ্রীকৃষ্ণকে বা পরম সত্যকে জানতে পারে না। ভক্তিমোগে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমেই পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণকে

পবিত্র করা যায় এবং তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমান এবং সূর্যসম শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যের ফলে অজ্ঞানতার সমস্ত অন্ধকার তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। শুদ্ধ ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এটি একটি বিশেষ কৃপা।

লক্ষ লক্ষ জন্ম-জন্মান্তরে বৈষয়িক সংসর্গের কলুষভার ফলে জড়বাদের ধূলির দ্বারা আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু আমরা যখন ভক্তিবোধে ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হয়ে নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে থাকি, তখন অতি শীঘ্রই হৃদয়ের সমস্ত আবর্জনা বিদূরিত হয় এবং আমরা শুদ্ধ জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নতি লাভ করি। পরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র এভাবেই কীর্তন ও সেবার মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া যায়, মনোবর্ষ-প্রসূত কল্পনা অথবা যুক্তিঅর্কের দ্বারা নয়। জীবন ধারণের আবশ্যকতাগুলির জন্য শুদ্ধ ভক্ত কোন রকম উদ্বেগগ্রস্ত হন না। তাঁর উদ্দিগ্ধ হৃদয় প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর হৃদয় থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়ে যাওয়ার ফলে পরমেশ্বর ভগবান আপনা থেকেই তার সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে দেন, কারণ ভক্তের ভক্তিয়ুক্ত সেবায় ভগবান অত্যন্ত প্রীত হন। এটিই হচ্ছে ভগবদ্গীতার শিক্ষার সারমর্ম। ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করার মাধ্যমে আমরা সর্বতোভাবে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে শুদ্ধ ভক্তিবোধে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হতে পারি। ভগবান যখন আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন আমরা সব রকম জাগতিক প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত হই।

শ্লোক ১২-১৩

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাস্বতং দিব্যমাদিদেবমজ্ঞং বিভূম্ ॥ ১২ ॥

আহুস্ত্যাম্বরঃ সর্বে দেবর্ষিনারদন্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রীষি মে ॥ ১৩ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; পরম্—পরম; ব্রহ্ম—সত্য; পরম্—পরম; ধাম—ধাম; পবিত্রম্—পবিত্র; পরমম্—পরম; ভবান্—তুমি; পুরুষম্—পুরুষ; শাস্বতম্—সনাতন; দিব্যম্—দিব্য; অাদিদেবম্—আদিদেব; অজ্ঞম্—জ্ঞানরহিত; বিভূম্—সর্বশ্রেষ্ঠ; আহুঃ—বলেন; ত্যাম্—তোমাকে; স্বয়ং—স্বয়ং; ব্রীষি—সমস্ত;

দেবর্ষিঃ—দেবর্ষি; নারদঃ—নারদ; তথা—ও; অসিতঃ—অসিত; দেবলঃ—দেবল; ব্যাসঃ—ব্যাসদেব; স্বয়ম্—তুমি নিজে; চ—ও; এব—অবশ্যই; ব্রীষি—বল; মে—আমাকে।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন :

পরম ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্র পরম ।

তুমি কৃষ্ণ হও নিত্য এই মোর জ্ঞান ॥

শাস্বত পুরুষ তুমি অজ, আদি বিভূ ।

অপ্রাকৃত দেহ তব সকলের প্রভু ॥

দেবর্ষি নারদ আর বত খবি আছে ।

অসিত দেবল ব্যাস সেই গাহিমাছে ॥

তোমার এই শ্রীমূর্তি ওহে ভগবান ।

না জানে দেবতা কিংবা যারা দানবান ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র ও পরম পুরুষ। তুমি নিত্য, দিব্য, আদি দেব, অজ ও বিভূ। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস আদি ঋষিরা তোমাকে সেভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং তুমি নিজেও এখন আমাকে তা বলছ।

তাৎপর্য

এই দুটি শ্লোকের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান আধুনিক যুগের তথাকথিত দার্শনিকদের তাঁর সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। কারণ এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, স্বতন্ত্র জীবাত্মা থেকে পরমতত্ত্ব ভিন্ন। এই অধ্যায়ে ভগবদ্গীতার সারমূলক চারটি মুখ্য শ্লোক শোনার পর অর্জুন সম্মুখে থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে স্বীকার করেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, "তুমি হচ্ছে পরম ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান।" পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে তিনি সকলের ও সব কিছুই আদি। প্রতিটি মানুষ, এমন কি স্বর্গের দেব দেবীনাও তাঁর

উপর নির্ভরশীল। অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে মানুষ ও দেবতার মনে করেন যে, তাঁরা পূর্ণ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। ভক্তিব্যোগ সাধন করার ফলে এই অজ্ঞানতার অন্ধকার সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়। সেই কথা পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। এখন, ভগবানের কৃপার ফলে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পরম সত্য বলে স্বীকার করেছেন এবং সেই কথা বেদেও স্বীকার করা হয়েছে। এমন নয় যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে অর্জুন তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্ম বলে তোষামোদ করেছেন। এই শ্লোক দুটিতে অর্জুন যা বলেছেন, তা সবই বৈদিক শাস্ত্রসম্মত। বেদে বলা হয়েছে যে, ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। এ ছাড়া আর কোনভাবেই তাঁকে জানতে পারা সম্ভব নয়। এখানে অর্জুন যা বলেছেন, তাঁর প্রতিটি কথা বেদের নির্দেশ অনুসারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কেন উপনিষদে বলা হয়েছে যে, পরমাত্ম হচ্চেন সব কিছুর আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বর্ণনা করেছেন যে, তিনিই হচ্চেন সব কিছুরই পরম আশ্রয়। সুগুপ্ত উপনিষদে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সব কিছুর আশ্রয়, নিরন্তর তাঁর চিন্তা করার মাধ্যমেই কেবল তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই নিরন্তর চিন্তাকে বলা হয় ‘স্মরণম্’, তা ভগবদ্ভক্তির একটি অঙ্গ। কৃষ্ণভক্তির ফলেই কেবল আমরা আমাদের রূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে এই জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

বেদে পরমেশ্বর ভগবানকে পরম পবিত্র বলে স্বীকার করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে যিনি পরম পবিত্র বলে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি সব রকম পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হন। পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ না করলে পাপকর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন পরম পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন, তা বৈদিক নির্দেশেরই পুনরাবৃত্তি। এই সত্য সমস্ত মুনি-ঋষিরাও স্বীকার করেছেন, যাঁদের মধ্যে নারদ মুনি হচ্চেন শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্চেন পরম গুরুবোধ্য ভগবান এবং তাঁর যানে যগ্ন থেকে আমরা তাঁর সঙ্গে আমাদের অপ্রাকৃত সম্পর্কের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারি। তিনিই হচ্চেন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সব রকম দৈহিক প্রয়োজন, জন্ম ও মৃত্যু থেকে মুক্ত। সেই কথা যে কেবল অর্জুনই বলেছেন, তা নয়, সমস্ত বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ ও ইতিহাস যুগ যুগান্তর ধরে সেই কথা ঘোষণা করে আসছে। সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁর পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, “যদিও আমি অজ্ঞ, ভবুও এই পৃথিবীতে আমি ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য অবতরণ করি।” তিনি পরম

ভৎস, তাঁর কোন কারণ নেই, কেন না তিনিই হচ্চেন সর্ব কাণের ও শ্রবণ এবং তাঁর থেকেই সব কিছুর প্রকাশ হয়। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল এই দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায়।

ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল অর্জুন তাঁর এই উপলব্ধির কথা বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা যদি ভগবদ্গীতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে চাই, তা হলে এই শ্লোক দুটিতে ভগবান সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে মনে নিতে হবে। একে বলা হয় পরম্পরা ধারা অর্থাৎ গুরুশিষ্য পারম্পর্যে পরম তৎজ্ঞান লাভ করা। পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত না হলে ভগবদ্গীতার যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় না। কেতাবি বিদ্যার দ্বারা ভগবদ্গীতাকে জ্ঞান লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। বৈদিক শাস্ত্রে অজ্ঞ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক যুগের তথাকথিত দার্শনিক পণ্ডিতেরা তাদের কেতাবি বিদ্যার অহঙ্কারে মগ্ন হয়ে গোয়ার্তুমি করে বলে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষ।

শ্লোক ১৪

সর্বমেতন্ স্বতং মন্যে যস্মাৎ বদসি কেশব ।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদূর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

সর্বম্—সমস্ত, এতৎ—এই, স্বতম্—সত্য; মন্যে—মনে করি, যৎ—যা, যস্ম—আমাকে, বদসি—বলেছ; কেশব—হে কৃষ্ণ, ন—না, হি—অবশ্যই, তে—তোমার, ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান; ব্যক্তিং—গুণ; বিদুঃ—জানতে পারে, দেবাঃ—দেবতারা, ন—না, দানবাঃ—দানবেরা।

গীতার গান

হে কেশব তোমার এ গীত বাণী যত ।

সর্ব সত্য মানি আমি সে বেদসম্মত ॥

তোমার মহিমা ভূমি জ্ঞান ভাল মতে ।

অনন্ত পারে না গাহিতে অনন্ত জিহ্বাতে ॥

অনুবাদ

হে কেশব! ভূমি আমাকে যা বলেছ, তা আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবান! দেবতা অথবা দানবেরা কেউই তোমার তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত নয়।

তাৎপর্য

অর্জুন এখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছেন যে, নাস্তিক ও আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। এমন কি দেব-দেবীরা পর্যন্ত তাঁকে জানতে পারেন না। সুতরাং আধুনিক যুগের তথাকথিত পণ্ডিতদের সম্বন্ধে কি আর বলার আছে? ভগবানের কৃপায় অর্জুন উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং তিনি পূর্ণ শুদ্ধ। তাই, আমাদের অর্জুনের পদান্ত অনুসরণ করা উচিত। কারণ, ভগবদ্গীতাকে তিনিই যথাযথভাবে গ্রহণ করেছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে যে কথা বলা হয়েছে, পরম্পরা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে ভগবদ্গীতার জ্ঞান মানুষ হারিয়ে ফেলে। তাই, অর্জুনের মাধ্যমে ভগবান সেই পরম্পরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, কারণ অর্জুন হচ্ছেন তাঁর সখা ও পরম ভক্ত। সুতরাং, গীতাপ্রতিষ্ঠা ভগবদ্গীতার প্রভাবনায় আমরা বলেছি যে, গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে ভগবদ্গীতার জ্ঞান আহরণ করা উচিত। পরম্পরা নষ্ট হয়েছিল বলেই অর্জুনের মাধ্যমে তা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত নির্দেশগুলি অর্জুন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভগবদ্গীতার যথাযথ অর্থ যদি আমরা উপলব্ধি করতে চাই, তা হলে আমাদেরও অর্জুনেরই মতো ভগবানের সব কয়টি নির্দেশ পুষ্টানুপুষ্টভাবে গ্রহণ করতে হবে। তা হলেই কেবল আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে জানতে পারব।

শ্লোক ১৫

স্বয়মেবাদ্বানাত্মানং বেখং ত্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

স্বয়ং—স্বয়ং, এবং—অবশ্যই, আত্মনা—নিজেই, আত্মানং—নিজেকে, বেখং—জান, ত্বং—তুমি, পুরুষোত্তম—হে পুরুষোত্তম, ভূতভাবন—হে সর্বভূতের উৎস, ভূতেশ—হে সর্বভূতের ঈশ্বর, দেবদেব—দেবতাদেরও দেবতা, জগৎপতে—হে বিশ্বপালক।

গীতার গান

হে পুরুষোত্তম, তুমি জান তোমার ভোমাকে ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥

তোমার বিভূতি যোগ দিয়া সে অশেষ ।

যদি কৃপা করি বল বিস্তারি বিশেষ ॥

অনুবাদ

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি নিজেই তোমার চিৎ-শক্তির দ্বারা তোমার ব্যক্তিত্ব অবগত আছ।

তাৎপর্য

অর্জুন ও অর্জুনের অনুগামীদের মতো যারা ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। নাস্তিক ও আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। মনোবর্ষ-প্রসূত জন্মনা-কন্মনা বা ভগবানের থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তা একটি অত্যন্ত গর্হিত পাপ। সুতরাং যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানে না, তাদের কখনই ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। ভগবদ্গীতা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বাণী এবং যেহেতু তা কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান, তা আমাদের শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত, ঠিক যেভাবে অর্জুন তা বুঝেছিলেন। নাস্তিকের কাছ থেকে কখনই ভগবদ্গীতা শোনা উচিত নয়।

শ্রীমদ্ভগবতে (১/২/১১) বলা হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদন্তস্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমহয়ম্ ।

ব্রহ্মোতি পরমাত্মোতি ভগবানিতি শব্দাতে ॥

পরমতত্ত্বকে তিন রূপে উপলব্ধি করা যায়—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মা এবং সবশেষে পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে। সুতরাং পরম-তত্ত্বের চরম উপলব্ধির স্তরেই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সান্নিধ্যে আসতে পারা যায়। মুক্ত পুরুষ, এমন কি সাধারণ মানুষেরা নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তবুও তারা ভগবদ্গীতার শ্রোকের মাধ্যমে এই গীতার বক্তা সর্বিশেষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নাও বুঝতে পারে। নির্বিশেষব দীর্ঘা কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করেন অথবা তাঁর প্রামাণিকতা স্বীকার করেন। তবুও বহু মুক্ত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বা পরম পুরুষ বলে বুঝতে পারেন না। তাই, অর্জুন তাঁকে পুরুষোত্তম বলে সম্বোধন করেছেন। তবুও অনেকে এখনও নাও জানতে পারে যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের পিতা। তাই,

অর্জুন তাঁকে ভূতভাবন বলে সম্বোধন করেছেন। আর তাঁকে সর্বজীবের পরম পিতা বলে জানলেও অনেকে তাঁকে পবন নিয়ন্ত্রকরূপে নাও জানতে পারে, তাই এখানে তাঁকে ভূতেশ অর্থাৎ সর্বভূতের পরম নিয়ন্তা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এমন কি কৃষ্ণকে সর্বভূতের পরম নিয়ন্তা বলে জানলেও, অনেকে তাঁকে সমস্ত দেব-দেবীর উৎস বলে নাও জানতে পারে, তাই তাঁকে এখানে দেবদেব অর্থাৎ সমস্ত দেবতাদের আরাধ্য দেবতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এমন কি তাঁকে সমস্ত দেবতাদের আরাধ্য দেবতা বলে জানলেও অনেকে তাঁকে সমস্ত জগতের পতিরূপে নাও জানতে পারেন, তাই তাঁকে জগৎপতে বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এভাবেই অর্জুনের উপলব্ধির মাধ্যমে এই শ্লোকটিতে কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চেষ্টা করা।

শ্লোক ১৬

বহুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।

যাতিবিভূতিভির্লোকানিমাংস্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

বহুম্—বলতে, অর্হসি—সক্ষম, অপেষেণ—বিস্তারিতভাবে, দিব্যাঃ—দিব্য, হি—অবশ্যই, আত্ম—স্বীয়, বিভূতয়ঃ—বিভূতিসকল, যাতিঃ—যে সমস্ত, কৃতিভিঃ—বিভূতি দ্বারা, লোকান্—লোকসমূহ, ইমান্—এই সমস্ত, জম—তুমি, ব্যাপ্য—ব্যাপ্ত হয়ে, তিষ্ঠসি—অবস্থান করছ

গীতার গান

যে যে বিভূতি বলে ভুবন চতুর্দশ ।

ব্যাপিয়া রয়েছে তুমি সর্বত্র সে যশ ॥

কিভাবে করিয়া চিন্তা তোমার মহিমা ।

হে যোগী তোমাকে জানি তাহা সে কহিবা ॥

অনুবাদ

তুমি যে সমস্ত বিভূতির দ্বারা এই লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ, সেই সমস্ত তোমার দিব্য বিভূতি সকল তুমিই কেবল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে সমর্থ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি পড়ে প্রতীয়মান হয় যে, অর্জুন যেন পবনেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই নিঃসন্দেহ হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জুন পার্শ্বগত অভিভূতা, বুদ্ধি ও জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং এগুলির মাধ্যমে মানুষ আর যা কিছু অর্জন করতে পারে, সেই সর্বের দ্বারাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরম পূরুষাণ্ডম ভগবান বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ভগবান সম্বন্ধে তাঁর মনে আর কোন সংশয় নেই, ভবু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছেন তাঁর সর্বব্যাপ্ত বিভূতির কথ সবিস্তারে বর্ণনা করতে। সাধারণ লোকেরা এমত বিশেষ করে নির্বিশেষবাদীরা প্রধানত পরম-তত্ত্বের সর্বব্যাপ্ত রূপের প্রতিই আগ্রহী। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর বিবিধ শক্তির মাধ্যমে তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপে তিনি কিভাবে বিরাজ করেন। এখানে আমাদের বোধ্য উচিত যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশংসা করেছেন সাধারণ মানুষের হয়ে, তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য।

শ্লোক ১৭

কথং বিদ্যামহং যোগিস্থং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

কথং—কিভাবে, বিদ্যাম্ অহম্—আমি জ্ঞানব, যোগিন্—হে যোগেশ্বর, স্বাম্—তোমাকে, সদা—সর্বদা, পরিচিন্তয়ন্—চিন্তা করে, কেষু—কোন; কেষু—কোন, চ—ও, ভাবেষু—ভাবে, চিন্ত্যঃ অসি—চিন্তনীয় হও, ভগবন্—হে পবনেশ্বর ভগবান, ময়া—আমার দ্বারা।

গীতার গান

কিভাবে বুঝিব আমি তোমার সে বৈভব ।

কৃপা করি তুমি মোরে কহ সে ভাব ॥

অনুবাদ

হে যোগেশ্বর! কিভাবে সর্বদা তোমার চিন্তা করলে আমি তোমাকে জানতে পারব? হে ভগবন্! কোন্ কোন্ বিবিধ আকৃতির মাধ্যমে আমি তোমাকে চিন্তা করব?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকেন। যে সকল ভক্ত তাঁর চরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরাই কেবল তাঁকে দেখতে পারেন। এখন অর্জুনের মনে আর কোন সংশয় নেই যে, তাঁর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি জানতে চান কিভাবে সাধারণ মানুষ সর্বব্যাপক পরমেশ্বর ভগবানকে ভাসতে পারে। কোন সাধারণ মানুষ, নাস্তিক ও অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়ার শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন। কিন্তু তবুও অর্জুন আবার এই প্রশ্নগুলি করেছেন তাসেবই মঙ্গলের জন্য। উত্তম ভক্ত কেবল নিজের জ্ঞানকে জানাই শুধু উৎসাহী নয়, সমগ্র মানবজাতি বাতে জানতে পারে সেদিকে তাঁর লক্ষ্য। সুতরাং, যেহেতু অর্জুন হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত বৈখ্য, তাই অহৈতুকী কৃপার কণবতী হয়ে তিনি ভগবানের সর্বব্যাপকতার নিগূঢ় রহস্যের আবরণ জনসাধারণের কাছে উন্মোচিত করেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষত যোগী বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যোগমায়ার শক্তির অধীশ্বর। এই যোগমায়ার দ্বারা তিনি সাধারণ মানুষের কাছে নিজেকে আচ্ছাদিত করে রাখেন অথবা প্রকাশিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে মানুষের ভক্তি নেই, সে শ্রীকৃষ্ণের কথা সব সময়ে চিন্তা করতে পারে না। তাই তাকে জড়-জাগতিক পদ্ধতিতেই চিন্তা করতে হয়। অর্জুন এই জড় জাগতের বিষয়াসক্ত মানুষের কথা বিবেচনা করেছেন। *কেবু কেবু চ ভাবেষু কথ্যটি জড়া* প্রকৃতিকে উল্লেখ করে (ভাব শব্দটির অর্থ 'জড় কথ')। যেহেতু বিষয়াসক্ত মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না, তাই এখানে তাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে জড় বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট করে এবং তার মধ্যে দিয়ে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই নিজেকে প্রকাশিত করেছেন, তা দেখবার চেষ্টা করতে।

শ্লোক ১৮

বিস্তরেনাশ্বনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন ।

ভূয়ঃ কথয় ত্বুষ্টির্হি শ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

বিস্তরেন—বিস্তারিতভাবে, আশ্বনঃ—তোমার, যোগঃ—যোগ, বিভূতিঃ—বিভূতি, চ—ও, জনার্দন—হে জনার্দন, ভূয়ঃ—পুনরায়, কথয়—বল, ত্বুষ্টিঃ—ত্বুষ্টি, হি—

অবশ্যই: শ্বতোঃ—শ্রবণ করে, নাস্তি—হচ্ছে না, মে—আমার, অমৃতম্—উপদেশামৃত।

গীতার গান

হে জনার্দন তোমার যোগ বা বিভূতি ।

বিস্তার শুনিতে মন হয়েছে সে অতি ॥

পুনঃ পুনঃ বল যদি তবু তৃপ্ত নয় ।

অমৃত তোমার কথা মৃত্যু না ক্ষয় ॥

অনুবাদ

হে জনার্দন! তোমার যোগ ও বিভূতি বিস্তারিতভাবে পুনরায় আমাকে বল। কারণ তোমার উপদেশামৃত শ্রবণ করে আমার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না, আমি আরও শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

অনেকটা এই ধরনের কথা, শৌনক মূনির নেতৃত্বে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সূত গোস্বামীকে বলেছিলেন। সেই বিবৃতিটি হচ্ছে—

বয়ং তু ন বিভূত্যাঃ উত্তমম্লোকবিক্রমে ।

যজ্ঞধাতাং রসজ্ঞানাং হাদু হাদু পদে পদে ॥

“উত্তমম্লোকের দ্বারা বন্দিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা নিবন্ধর শ্রবণ করলেও কখনও তৃপ্তি লাভ হয় না। ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে ঘাঁটা যুক্ত হয়েছে, তাঁরা পদে পদে তাঁর অপ্রাকৃত লীলারস আশ্বাদন করেন।” (শ্রীমদ্ভাগবত ১/১/১৯) এভাবেই অর্জুনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে, বিশেষ করে কিভাবে তিনি সর্বব্যাপ্ত ভগবানরূপে বিরাজমান, তা জানতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী।

এখন অমৃত সম্বন্ধে বলতে গেলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যে কোন বর্ণনা অমৃতময় এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই অমৃত আশ্বাদন করা যায়। আধুনিক গল্প, উপন্যাস ও ইতিহাস ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা থেকে ভিন্ন জাগতিক গল্প-উপন্যাস একবার পড়ার পরেই মানুষ অবসাদ বোধ করে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণে কখনই ক্লান্তি আসে না, সেই জনাই সমগ্র বিশ্ব ক্রম্যণ্ডের ইতিহাস ভগবানের অবতারসমূহের লীলাকাহিনীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ যেমন,

পূর্ণ হচ্চে অতীতের ইতিহাস, যাতে রয়েছে ভগবানের বিভিন্ন অবতারের লীলাবর্ণনা। এভাবেই ভগবানের এই সমস্ত লীলাকাহিনী বার বার পাঠ করলেও নিতাই নব নব রসের আনন্দ লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাম্বিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; হস্ত—হাত, তে—তোমাকে; কথয়িষ্যামি—আমি বলব, দিব্যাঃ—দিব্য, হি—অবশ্যই; অম্বিভূতয়ঃ—আমার বিভূতিসমূহ, প্রাধান্যতঃ—যেগুলি প্রধান, কুরুশ্রেষ্ঠ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, নাস্তি—নেই; অন্তঃ—অন্ত, বিস্তরস্য—বিভূতি বিস্তারের; মে—আমার।

গীতার গান

শ্রীভগবান্ কহিলেন :

হে অর্জুন বলি তুমি বিভূতি আমার ।

যাহার নাহিক অন্ত অনন্ত অপার ॥

প্রধানত বলি কিছু তুমি মন দিয়া ।

কুরুশ্রেষ্ঠ নিজ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ সে ওনিয়া ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে অর্জুন, আমার দিব্য প্রধান প্রধান বিভূতিসমূহ তোমাকে বলব, কিন্তু আমার বিভূতিসমূহের অন্ত নেই।

ভাষণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহত্ব ও তাঁর বিভূতি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। স্বতন্ত্র জীবাত্মার ইন্দ্রিয়গুলি সীমিত এবং তা দিয়ে কৃষ্ণ বিধায়ক তত্ত্ব পূর্ণরূপে জানা অসম্ভব। তবুও ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁদের সেই প্রয়াস এই বকম নয়

যে, কোন বিশেষ সময়ে অথবা জীবনের কোন বিশেষ ভরে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সমস্ত আলোচনা এই আত্মদর্শী যে, তা ভক্তদের কাছে অমৃতবৎ প্রতিভাত হয়। এভাবেই ভক্তেরা ঐ প্রভোগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি ও তাঁর বিভিন্ন শক্তির কথা আলোচনা করে শুধু ভক্তেরা দিব্য আনন্দ অনুভব করেন। তাই, তাঁরা নিরন্তর ও শ্রদ্ধা ও ঈর্ষানুভব চান। শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে, জীবেরা তাঁর বিভূতির কূল কিনা পায় না। তাই, তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির মুখ্য প্রকাশগুলি কেবল বর্ণনা করত সম্মত হয়েছেন। প্রাধান্যতঃ ('প্রধান') কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা কেবল ভগবানের শক্তির কয়েকটি মুখ্য প্রকাশই কেবল অনুভব করতে পারি, কোন না কোন শক্তিবৈচিত্র্য অনন্ত। সেই অনন্ত শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এই শ্লোকে ব্যবহৃত বিভূতি বলতে উল্লেখ করা হয়েছে গুলি দ্বারা তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অমরকোষ অভিধানে বিভূতি শব্দের অর্থ কলা হয়েছে 'অসাধারণ ঐশ্বর্য'।

নির্বিশেষবাদীরা অথবা সর্বেশ্বরবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের অসাধারণ বিভূতি ও তাঁর দিব্য শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করতে পারে না। জড় ও চিহ্নায় উভয় প্রপঞ্চেই ভগবানের শক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন, একজন সাধারণ মানুষও কিভাবে তা অনুভব করতে পারে। এভাবেই ভগবান তাঁর অনন্ত শক্তিকে কেবল আংশিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২০

অহমাস্মা গুডাকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

অহম্—আমি, অস্মা—আমরা, গুডাকেশ—হে অর্জুন, সর্বভূত—সমস্ত জীবের, আশয়স্থিতঃ—হৃদয়ে অবস্থিত; অহম্—আমি, আদিঃ—আদি, চ—ও, মধ্যম্—মধ্য, চ—ও; ভূতানাম্—সমস্ত জীবের, অন্তঃ—অন্ত, এব—অবশ্যই; চ—এবং

গীতার গান

সর্বভূত আশ্রয় সে আমি গুডাকেশ ।

আমি আদি আমি মধ্য আমি সেই শেষ ॥

অনুবাদ

হে গুডাকেশ! আমিহি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা। আমিহি সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত।

ভাৎপর্ষ

এই শ্লোকে অর্জুনকে গুডাকেশ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ 'যিনি নিদ্রাকণী তামসকে জয় করেছে', যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিম্নিত, তারা কখনই জ্ঞানতে পারে না, পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে বিবিধ প্রকারে জড় ও চিহ্ন জগতে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই, অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের এভাবে সম্বোধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্জুন যেহেতু এই তামসের অতীত, তাই পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে বিভিন্ন বিভূতির কথা শোনাতে সম্মত হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে জ্ঞাপন করেছেন যে, তাঁর মুখ্য বিভাক্সের মাধ্যমে তিনিই হচ্ছেন সমস্ত বিশ্বচরাচরের আত্মা। সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে স্বাংশ পুরুষ অবতার রূপে প্রকাশিত করেন এবং তাঁর থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়। তাই, তিনি হচ্ছেন মহৎ-তত্ত্ব বা ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানগুলির আত্মা। সমগ্র জড় শক্তি সৃষ্টির কারণ নয়, প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্ব মহৎ-তত্ত্ব বা সমগ্র জড় শক্তিতে প্রবেশ করেন। তিনি হচ্ছেন আত্মা। মহাবিশ্ব যখন প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ডগুলির মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তিনি আবার প্রতিটি সত্তার অন্তরে পরমাত্মারূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, চিন্ময় স্ফুলিঙ্গের উপস্থিতির ফলেই জীবের এই জড় দেহ সক্রিয় হয়। এই চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ ব্যতীত দেহের কোন রকম বিকাশ হতে পারে না। তেমনি, পরম আত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ না করা পর্যন্ত জড় জগতের কোন রকম বিকাশ হতে পারে না। সুকল উপনিষদে বর্ণনা দেওয়া আছে, প্রকৃত্যাদিসর্বভূতাত্ত্ব্যমী সর্বশেষী চ নারায়ণঃ—“পরম পুরুষোত্তম ভগবান পরমাত্মা রূপে সব কয়টি প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ডেই বিবাজমান।”

শ্রীমদ্ভাগবতে তিনটি পুরুষ অবতারের কথা কবিতা করা হয়েছে। সেগুলি আবার সাতত-তন্ত্রেও বর্ণিত আছে। বিবেকানন্দ ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ—“পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই জড় জগতে কাবণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই তিন রূপে নিজেকে প্রকটিত করেন।” ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৭) মহাবিশ্ব বা কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর বর্ণনা আছে। ষড় কারণপঞ্চজনে ভজতি স্ম যোগনিদ্রাম্—সর্ব কারণেব পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

মহাবিশ্ব রূপে কারণ সমূহে শায়িত থাকেন। সুতরাং পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্ব, প্রকটিত বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা এবং সমগ্র শক্তির সংহারকর্তা।

শ্লোক ২১

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।

মরীচির্মরুতান্ময়ি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

আদিত্যানাম্ আদিত্যদের মধ্যে, অহম্—আমি, বিষ্ণুঃ—বিষ্ণু, জ্যোতিষাম্—জ্যোতিষদের মধ্যে, রবিঃ—সূর্য, অংশুমান্—কিরণশালী, মরীচিঃ—মরীচি, মরুতাম্—মরুতদের মধ্যে, অম্মি—হই, নক্ষত্রাণাম্—নক্ষত্রদের মধ্যে, অহম্—আমি, শশী—চন্দ্র।

গীতার গান

আদিত্যগণের বিষ্ণু জ্যোতিষে সে সূর্য ।

মরীচি মরুৎগণে শশী তারার্চ্য ॥

অনুবাদ

আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষদের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, মরুতদের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্র।

ভাৎপর্ষ

দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রধান। আকাশে অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষের মধ্যে সূর্য হল মুখ্য। ব্রহ্মসংহিতায় সূর্যকে ভগবানের একটি উজ্জ্বল চোখরূপে গণ্য করা হয়েছে। অন্তরীক্ষে পঞ্চাশ রকমের বিভিন্ন বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এবং এগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা মরীচি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

অসংখ্য নক্ষত্রদের ভিতর রাত্রিবেলায় চন্দ্র অত্যন্ত সুস্পষ্ট উজ্জ্বল এবং এভাবেই চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। এই শ্লোক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্রও একটি নক্ষত্র। তাই যে সমস্ত নক্ষত্র আকাশে ঝলমল করে, সেগুলিতেও সূর্যের আলোক প্রতিফলিত হচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনেকগুলি সূর্য রয়েছে, তা নৈসর্গিক শাস্ত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। সূর্য একটিই এবং সূর্যের প্রতিফলনের দ্বারা যেমন চন্দ্র আলোকিত

হয় সেই বকম নক্ষত্রগুলিও আলোকিত হয় যেহেতু ভগবদ্গীতা এখানে নির্দেশ কবছে যে, নক্ষত্রগুলির মধ্যে চন্দ্রও একটি নক্ষত্র, তাই যে সমস্ত নক্ষত্র বলমল কবছে সেগুলি সূর্য নয়, বরং সেগুলি চন্দ্রেরই মতো নক্ষত্র।

শ্লোক ২২

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

বেদানাম—সমস্ত বেদের মধ্যে, সামবেদঃ—সামবেদ, অস্মি—হই, দেবানাম—সমস্ত দেবতাদের মধ্যে, অস্মি—হই, বাসবঃ—ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়াণাম্—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, মনঃ—মন, চ—ও, অস্মি—হই, ভূতানাম্—প্রাণীদের মধ্যে, অস্মি—হই, চেতনা—চেতনা।

গীতার গান

বেদ-মধ্যে সামবেদ দেবগণে ইন্দ্র ।

ইন্দ্রিয়গণের মন চেতনার কেন্দ্র ॥

অনুবাদ

সমস্ত বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, সমস্ত দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি মন এবং সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে আমি চেতনা।

তাৎপর্য

জড় ও চেতনের পার্থক্য হচ্ছে যে, জীবসত্তার মতো জড়ের চেতনা নেই। তাই, চেতন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য। জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে কখনই চেতনা সৃষ্টি করা যায় না।

শ্লোক ২৩

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিভ্রেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।

বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

রুদ্রাণাম্—রুদ্রদের মধ্যে, শঙ্করঃ—শিব, চ—ও, অস্মি—হই, বিভ্রেশোঃ—কুবের যক্ষরক্ষসাম্—যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে, বসুনাং—বসুদের মধ্যে, পাবকঃ—অগ্নি, চ—ও, অস্মি—হই, মেরুঃ—মেরু, শিখরিণাম্—পর্বতসমূহের মধ্যে, অহম্—আমি।

গীতার গান

রুদ্রদের মধ্যে শিব যক্ষের কুবের ।

পাবক সে বসুমধ্যে পর্বতে সুমের ॥

অনুবাদ

রুদ্রদের মধ্যে আমি শিব, যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে আমি কুবের, বসুদের মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্বতসমূহের মধ্যে আমি সুমেরু।

তাৎপর্য

একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর বা শিব হচ্ছেন প্রধান। তিনি হচ্ছেন বিপ্লব-কালের ভয়ঙ্করতার নিরস্ত্র এবং ভগবানের গুণসত্তার যক্ষ ও রাক্ষসদের অধিপতি কুবের। হচ্ছেন দেবতাদের সমস্ত ধন-সম্পদের কোষাধ্যক্ষ এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। মেরু হচ্ছে একটি সুবিখ্যাত পর্বত, যা প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ।

শ্লোক ২৪

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিজি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।

সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

পুরোধসাম্—পুরোহিতদের মধ্যে, চ—ও, মুখ্যং—প্রধান, মাম্—আমাকে, বিজি—জানবে, পার্থ—হে পৃথাপুত্র, বৃহস্পতিম্—বৃহস্পতি, সেনানীনাম্—সেনাপতিদের মধ্যে, অহম্—আমি, স্কন্দঃ—কার্তিকেয়, সরসাম্—সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে, অস্মি—হই, সাগরঃ—সাগর।

গীতার গান

পুরোহিতগণ মধ্যে হই বৃহস্পতি ।

সেনানীর মধ্যে স্কন্দ সাগর জলেতি ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! পুরোহিতদের মধ্যে আমি প্রধান বৃহস্পতি, সেনাপতিদের মধ্যে আমি কার্তিক এবং জনাশয়ের মধ্যে আমি সংর।

তাৎপর্য

স্বর্গরাজ্যের প্রধান দেবতা হচ্ছেন ইন্দ্র এবং তাঁকে স্বর্গের রাজা বলা হয়। তাঁর শাসনাধীন গ্রহলোককে ইন্দ্রলোক বলা হয়। বৃহস্পতি হচ্ছেন ইন্দ্রের পুরোহিত এবং ইন্দ্র যোহেতু সমস্ত রাজাদের মধ্যে প্রধান, সেই জন্য বৃহস্পতি হচ্ছেন সমস্ত পুরোহিতদের মধ্যে প্রধান। আর ইন্দ্র যেমন সমস্ত রাজাদের মধ্যে প্রধান, তেমনই শিব-পার্বতীর পুত্র হনু ও সমগ্র সেনাবর্গের মধ্যে প্রধান। আর সমস্ত জনাশয়ের মধ্যে সমুদ্রই হচ্ছে প্রধান। শ্রীকৃষ্ণের এই অভিযান্ত্রিকি তাঁর মাহাত্ম্যকেই ইঙ্গিত করে।

শ্লোক ২৫

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামশ্যেকমক্ষরম্ ।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহশ্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

মহর্ষীণাম্—মহর্ষিদের মধ্যে, ভৃগুঃ—ভৃগু; অহম্—আমি; গিরাম্—বাক্যসমূহের মধ্যে, অশ্মি—হই; একম্ অক্ষরম্—এক অক্ষর প্রণব; যজ্ঞানাম্—যজ্ঞসমূহের মধ্যে, জপযজ্ঞঃ—জপযজ্ঞ; অশ্মি—হই, স্থাবরাণাম্—স্থাবর বস্তুসমূহের মধ্যে, হিমালয়ঃ—হিমালয় পর্বত

গীতার গান

মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু আমি হই ।

ওঙ্কার প্রণব আমি একাক্ষর সেই ॥

যজ্ঞ যত হয় তার মধ্যে আমি জপ ।

অচলেতে হিমালয় স্থাবর যে সব ॥

অনুবাদ

মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসমূহের মধ্যে আমি ওঙ্কার। যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর বস্তুসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীব ব্রহ্মা বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি সৃষ্টির জন্য কয়েকটা মণ্ডল সৃষ্টি করেন। তাঁর সেই সন্তানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সন্তান হচ্ছেন মণীষি ভৃগু। সমস্ত অপ্রাকৃত শব্দের মধ্যে ওঁ (ওঙ্কার) শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে জপ করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, কারণ এই মহামন্ত্র হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে পবিত্র প্রতীক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কখনও কখনও পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার মাধ্যমে যে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে হিংসার কোন স্থান নেই এটি সবচেয়ে সরল ও পবিত্রতম যজ্ঞানুষ্ঠান। জগতে যা কিছু পরম মহিমাযুক্ত, তা সবই শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতীক, তাই, এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্বত হিমালয় তাঁরই প্রতীক। পূর্ববর্তী শ্লোকে মেরু পর্বতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু মেরু পর্বত কখনও কখনও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে, কিন্তু হিমালয় অচল এভাবেই হিমালয়ের মাহাত্ম্য মেরুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ২৬

অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ ।

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

অশ্বখঃ—অশ্বখ বৃক্ষ, সর্ববৃক্ষাণাম্—সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে, দেবর্ষীণাম্—দেবর্ষিদের মধ্যে, চ—এবং, নারদঃ—নারদ মুনি, গন্ধর্বাণাম্—গন্ধর্বদের মধ্যে, চিত্ররথঃ—চিত্ররথ, সিদ্ধানাম্—সিদ্ধদের মধ্যে, কপিলঃ মুনিঃ—কপিল মুনি।

গীতার গান

সর্ব বৃক্ষ মধ্যে হই অশ্বখ বিশাল ।

দেবর্ষির মধ্যে নাম নারদ আমার ॥

গন্ধর্বের চিত্ররথ সিদ্ধের কপিল ।

মুনিগণের মধ্যে সে সর্বত জটিল ॥

অনুবাদ

সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বখ, দেবর্ষিদের মধ্যে আমি নারদ। গন্ধর্বদের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধদের মধ্যে আমি কপিল মুনি।

তাৎপর্য

অশ্বখ বৃক্ষ হচ্ছে গাছের মধ্যে সবচেয়ে বিশাল ও সবচেয়ে সুন্দর। ভারতবাসীরা প্রতিদিন সকালে অশ্বখ বৃক্ষের পূজা করে থাকেন। দেবতাদের মধ্যে দেবর্ষি নারদকেও তাঁরা পূজা করে থাকেন এবং তাঁকে এই জগতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে গণ্য করা হয়। এভাবেই নারদ হচ্ছেন ভগবানের ভক্তকর্ণী প্রকাশ। গন্ধর্বলোকের অধিবাসীরা সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী এবং তাঁদের মধ্যে চিত্ররথ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। সিদ্ধদের মধ্যে দেবহুতিনন্দন কপিলদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের একজন অবতার কলা হয় এবং শ্রীমদ্ভগবতে তাঁর দর্শনের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে আর একজন কপিল খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তবে তাঁর প্রবর্তিত দর্শন নাস্তিক মতবাদ প্রসূত। তাই ভগবৎ অবতার কপিল এবং এই নাস্তিক কপিলের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

শ্লোক ২৭

উচ্চৈঃশ্রবসমুদানাং বিদ্ধি মামমৃতোদভবম্ ।

ঐরাবতং গজেন্দ্রগণং নরাণাং চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসম্—উচ্চৈঃশ্রবা, অশ্বানাম্—অশ্বদের মধ্যে, বিদ্ধি—জানবে, মাম্—আমাকে, অমৃতোদভবম্—সমুদ্র-মহুনের সময় উদ্ভূত, ঐরাবতম্—ঐরাবত, গজেন্দ্রগণম্—শ্রেষ্ঠ হস্তীদের মধ্যে, নরাণাম্—মনুষ্যদের মধ্যে, চ—এবং, নরাধিপম্—রাজা।

গীতার গান

অশ্বদের মধ্যে হই উচ্চৈঃশ্রবা নাম ।

সমুদ্র মহুনে সে হয় মোর ধাম ॥

গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত হই ।

সস্রাটগণের মধ্যে মনুষ্যোতে সেই ॥

অনুবাদ

অশ্বদের মধ্যে আমাকে সমুদ্র-মহুনের সময় উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা বলে জানাবে। শ্রেষ্ঠ হস্তীদের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং মনুষ্যদের মধ্যে আমি সস্রাট।

তাৎপর্য

একবার ভগবদ্ভক্ত দেবতা ও ভগবৎ-বিরোধী অসুরেরা সমুদ্র-মহুনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই মহুনের ফলে অমৃত ও বিষ উৎখত হয়েছিল এবং দেবাদিদেব মহাদেব সেই বিব পান করে জগৎকে রক্ষা করেছিলেন। অমৃতের থেকে অনেক জীব উৎপন্ন হয়েছিল। উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব ও ঐরাবত নামক হস্তী এই অমৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। যেহেতু এই দুটি পশু অমৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, তাই তাঁদের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এবং সেই জন্য তাঁরা হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

মনুষ্যদের মধ্যে রাজা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই জগতের পালনকর্তা এবং দেব ও গণবর্গীতে গণ্যচিত ইওয়ার বলে রাজারা তাঁদের রাজ্যের পালনকর্তা রূপে নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ পরীক্ষিতের মতো নরপতিরা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। তাঁরা সর্বদা তাঁদের প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতেন। বৈদিক শাস্ত্রে রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আধুনিক যুগে, ধর্মনীতি কলুষিত হয়ে য এখান ফলে রাজতন্ত্র ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে গেছে। এটি অনবীকার্য যে, পুরাকালে ধর্মপরায়ণ রাজার তত্ত্বাবধানে প্রজারা অত্যন্ত সুখে বসবাস করত।

শ্লোক ২৮-২৯

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্ ।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।

পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

আয়ুধানাম্—সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে, অহম্—আমি, বজ্রম্—বজ্র, ধেনুনাম্—গাভীদের মধ্যে, অস্মি—হই, কামধুক্—কামধেনু, প্রজনঃ—সন্তান উৎপাদনের কারণ চ—এবং, অস্মি—হই, কন্দর্পঃ—কামদেব, সর্পাণাম্—সর্পদের মধ্যে, অস্মি—হই।

বাসুকি—বাসুকি, অনন্তঃ—অনন্ত: চ—ও, অগ্নি—হই; নাগানাম্—নাগদের মধ্যে, বরুণঃ—বরুণদেব, যাদসাম্—সমস্ত জলচরের মধ্যে, অহম্—আমি, পিতৃনাম্—পিতৃদের মধ্যে, অর্যমা—অর্যমা, চ—ও, অগ্নি—হই, যমঃ—যমরাজ, সংযমতাম্—দণ্ডদাতাদের মধ্যে; অহম্—আমি।

গীতার গান

অস্ত্রের মধ্যেতে বজ্র ধেনু কামধেনু ।

উৎপত্তির কন্দর্প হই কামতনু ॥

সর্পগণের মধ্যেতে আমি সে বাসুকি ।

অনন্ত সে নাগগণে বরুণ যাদসি ॥

পিতৃদের মধ্যে আমি হই সে অর্যমা ॥

যমরাজ আমি সেই মধ্যেতে সংযমা ।

অনুবাদ

সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীদিগের মধ্যে আমি কামধেনু। সমস্ত উৎপাদনের কারণ আমিই কামদেব এবং সর্পদের মধ্যে আমি বাসুকি। সমস্ত নাগদের মধ্যে আমি অনন্ত এবং জলচরদের মধ্যে আমি বরুণ। পিতৃদের মধ্যে আমি অর্যমা এবং দণ্ডদাতাদের মধ্যে আমি যম।

তাৎপর্য

বাস্তবিকই অসীম শক্তিশালী অস্ত্র বজ্র শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। চিন্ময় জগতে কৃষ্ণলোকের গাভীদিগের যে কোন সময় দোহন করলেই যত পরিমাণ ইচ্ছা তত পরিমাণ দুধ পাওয়া যায়। জড় জগতে অবশ্য এই ধরনের গাভী দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার বহু গাভী রয়েছে এবং এই সমস্ত গাভীদিগের কলা হয় সুবভী। বর্ণিত আছে যে, গোচারণে ভগবান নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। কন্দর্প হচ্ছেন কামদেব যাঁর প্রভাবে সুসন্তান উৎপন্ন হয়। তাই কন্দর্প হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যে কাম তা কখনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করে না। কিন্তু সুসন্তান উৎপাদনের জন্য যে কাম, তাই হচ্ছেন কন্দর্প এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বহু ফণাবারী নাগদের মধ্যে অনন্ত হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ এবং জলচরদের মধ্যে বরুণ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। তাঁরা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। পিতৃ বা পূর্বপুরুষদেরও একটি

প্রহলোক আছে এবং সেই প্রহর অধিষ্ঠাতা দেবতা হোছেন অগ্নি, [৩০] শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। পাপীদের যাঁরা দণ্ড দেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হোছেন যমরাজ। এই পৃথিবীর নিকটেই যমালয় অবস্থিত। মৃত্যুর পর পাপীদের সেখানে নিয়ে যাবে। হয় এবং যমরাজ তাদের নানাভাবে শাস্তি দেন।

শ্লোক ৩০

প্রহ্লাদশাস্ত্রি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।

মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষীগাম্ ॥ ৩০ ॥

প্রহ্লাদঃ—প্রহ্লাদ, চ—ও, অগ্নি—হই; দৈত্যানাম্—দৈত্যদের মধ্যে, কালঃ—কাল, কলয়তাম্—বশীকারীদের মধ্যে, অহম্—আমি; মৃগাণাম্—সমস্ত পশুদের মধ্যে, চ—এবং, মৃগেন্দ্রঃ—সিংহ, অহম্—আমি, বৈনতেয়ঃ—গরুড়, চ—ও, পক্ষীগাম্—পক্ষীদের মধ্যে।

গীতার গান

দৈত্যদের প্রহ্লাদ সে ভক্তির পিগাসী ।

বশীদের মধ্যে আমি কাল মহাবশী ॥

মৃগদের মধ্যে সিংহ আমি হয়ে থাকি ।

পক্ষীদের মধ্যে আমি গরুড় সে পক্ষী ॥

অনুবাদ

দৈত্যদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, বশীকারীদের মধ্যে আমি কাল, পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষীদের মধ্যে আমি গরুড়।

তাৎপর্য

দিত্তি ও অদিত্তি দুই ভগ্নী। অদিত্তির পুত্রদের বলা হয় আদিত্তা এবং দিত্তির পুত্রদের বলা হয় দৈত্যা। সমস্ত আদিত্তের বা ভগবানের ভক্ত, আর সমস্ত দৈত্যেরা তাঁর দণ্ড। যদিও প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শোণাল হোছেন। তিনি ছিলেন মহান ভগবন্ত। তাঁর ভক্তি ও দেব গুণাবলীর জন্য তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা হয়।

মান্য ধরনের বশীভূতকরণ নিয়ম আছে, কিন্তু কাল এই জড় প্রমাণের সব কিছুকেই পরাস্ত করে এবং তাই কাল হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। জন্তুদের মধ্যে সিংহ হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী ও হিংস্র। সমগ্র পক্ষীকুলের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর বাহক গরুড় হচ্ছেন সর্বপ্রধান।

শ্লোক ৩১

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শত্রুভুতামহম্ ।

অযাণাং মকরশ্চাস্মি শ্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

পবনঃ—বায়ু, পবতাম্—পবিত্রকারীদের মধ্যে, অস্মি—হই, রামঃ—পরশুরাম, শত্রুভুতাম্—শত্রুধারীদের মধ্যে, অহম্—আমি, অযাণাম্—মৎস্যদের মধ্যে, মকরঃ—মকর, চ—ও, অস্মি—হই, শ্রোতসাম্—নদীসমূহের মধ্যে, অস্মি—হই, জাহ্নবী—গঙ্গা।

গীতার গান

বেগবান মধ্যে আমি হই সে পবন ।

শত্রুধারী মধ্যে সে আমি পরশুরাম ॥

জলচর মধ্যে আমি হয়েছি মকর ।

জাহ্নবী আমার নাম মধ্যে নদীবর ॥

অনুবাদ

পবিত্রকারী ব্রহ্মদের মধ্যে আমি বায়ু, শত্রুধারীদের মধ্যে আমি পরশুরাম, মৎস্যদের মধ্যে আমি মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা।

তাৎপর্য

সমগ্র জলচর প্রাণীদের মধ্যে মকর হচ্ছে বৃহত্তম এবং মানুষের কাছে দাক্ষ ভয়ঙ্কর এভাবেই মকর শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক

শ্লোক ৩২

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন ।

অধ্যাত্মবিদ্যাং বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

শ্লোক ৩২]

বিত্তি-যোগ

সর্গাণাম্—সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে, আদিঃ—আদি, অন্তঃ—অন্ত, চ—এবং, মধ্যম্—মধ্য, চ—ও, এব—অবশ্যই, অহম্—আমি, অর্জুন—হে অর্জুন, অধ্যাত্মবিদ্যাং—চৈবঃ, জ্ঞান, বিদ্যানাম্—সমস্ত বিদ্যার মধ্যে, বাদঃ—সিদ্ধান্তবাদ, প্রবদতাম্—তর্কিতকদের বাদ, জ্ঞান ও বিতণ্ডার মধ্যে, অহম্—আমি।

গীতার গান

যত সৃষ্ট বস্তু তার আদি মধ্য অন্ত ।

হে অর্জুন দেখ মোর ঐশ্বর্য অনন্ত ॥

যত বিদ্যা হয় তার মধ্যে আত্মজ্ঞান ।

আমি সে সিদ্ধান্ত মধ্যে যত বাদীগণ ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আমি আদি, অন্ত ও মধ্য সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা এবং তর্কিকদের বাদ, জ্ঞান ও বিতণ্ডার মধ্যে আমি সিদ্ধান্তবাদ।

তাৎপর্য

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সমগ্র জড় উপাদান প্রথম সৃষ্টি হয় পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মহাবিশ্ব, গর্ভোদকশায়ী বিশ্ব ও ক্ষীরোদকশায়ী বিশ্ব এই জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার কার্য করেন এবং তারপর পুনরায় সৃষ্টির প্রলয় সাধন করেন শিব ব্রহ্মা হচ্ছেন গৌণ সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের এই সমস্ত প্রতিনিধিত্বা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের ওণাবতর তাই, তিনি হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত।

উন্নতমানের শিক্ষার জন্য জ্ঞানের বহুবিধ গ্রন্থ আছে, যেমন চতুর্বেদ, তাদের অন্তর্ভুক্ত ষড়দর্শন, বেদান্ত-সূত্র, ন্যায় শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ সূতরাং, শিক্ষামূলক গ্রন্থের সর্বসমেত চতুর্দশটি বিভাগ রয়েছে। এগুলির মধ্যে যেই গ্রন্থটি অধ্যাত্মবিদ্যা বা পারমার্থিক জ্ঞান পরিবেশন করছে, বিশেষ করে বেদান্ত-সূত্র হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক।

ন্যায় শাস্ত্রে তর্কিকদের মধ্যে তর্কের বিভিন্ন স্তর আছে। বাদী প্রতিবাদীরা বুদ্ধিভরকর্ম সমর্থনে সাক্ষ বা প্রামাণিক তথ্যকে বলা হয় 'জল্প' পরস্পরকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'বিতণ্ডা' এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বলা হয় 'বাদ' এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক।

শ্লোক ৩৩

অক্ষরাণামকারোহ্মিহি হ্রস্বঃ সামাসিকস্য চ ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরাণাম্—সমস্ত অক্ষরের মধ্যে, অকারঃ—অকার, অহ্মি—হই, হ্রস্বঃ—হ্রস্ব, সামাসিকস্য—সমাসসমূহের মধ্যে, চ—এবং, অহম্—আমি, এব—অবশ্যই, অক্ষয়ঃ—নিত্য, কালঃ—কাল, ধাতা—দ্রষ্টা, অহম্—আমি, বিশ্বতোমুখঃ—ব্রহ্মা

গীতার গান

অক্ষরের মধ্যে আমি 'অ'কার সে হই ।

সমাসের হ্রস্ব আমি কিন্তু হ্রস্ব নই ॥

দ্রষ্টাগণে আমি ব্রহ্মা ধ্বংসে মহাকাল ।

রুদ্র নাম ধরি আমি সংহারী বিশাল ॥

অনুবাদ

সমস্ত অক্ষরের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি হ্রস্ব-সমাস, সংহারকারীদের মধ্যে আমি মহাকাল রুদ্র এবং দ্রষ্টাদের মধ্যে আমি ব্রহ্মা।

তাৎপর্য

সংস্কৃত বর্ণমালার প্রথম অক্ষর অকার হচ্ছে বৈদিক সাহিত্যের প্রথম অক্ষর। অকার ছাড়া কোন শব্দের উচ্চারণ সম্ভব নয়। তাই অকার হচ্ছে শব্দের সূত্রপাত। সংস্কৃতে একাধিক শব্দের সমন্বয় হয়, যেমন রাম-কৃষ্ণ একে বলা হয় ধ্রুপদ। রাম ও কৃষ্ণ এই দুটি শব্দেই হ্রস্বকণ এক রকম, তাই তাকে ধ্রুপদ সমাস বলা হয়।

সমস্ত বিনাশকারীদের মধ্যে কাল হচ্ছেন চরম দ্রষ্টা, কারণ কালের প্রভাবে সকলেই বিনাশ হয়। কাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, কারণ কালক্রমে এক মহা অগ্নি প্রজন্মে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে।

সমস্ত দ্রষ্টা জীবদের মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মাই হচ্ছেন প্রধান। তাই, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

শ্লোক ৩৪

মৃত্যুঃ সর্বহরশচাহমুত্তরশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।

কীর্তিঃ শ্রীর্বাণ্ চ নারীণাং স্মৃতির্মোহা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

মৃত্যুঃ—মৃত্যু, সর্বহরঃ—সমস্ত হরণকারীদের মধ্যে, চ—ও, অহম্—আমি, উত্তরঃ—উত্তর, চ—ও, ভবিষ্যতাম্—ভবিষ্যতের, কীর্তিঃ—কীর্তি, শ্রীঃ—ঐশ্বর্য অথবা সৌন্দর্য, বাণ্—বাণী, চ—ও, নারীণাম্—নারীদের মধ্যে, স্মৃতিঃ—স্মৃতি, মোহা—মেধা, ধৃতিঃ—ধৃতি, ক্ষমা—ক্ষমা।

গীতার গান

হরণের মধ্যে আমি মৃত্যু সর্বহর ।

ভবিষ্য যে হয় আমি উত্তর আকর ॥

নারীদের মধ্যে আমি শ্রী বাণী স্মৃতি ।

কীর্তি, মেধা, ক্ষমা মূর্তি অথবা সে ধৃতি ॥

অনুবাদ

সমস্ত হরণকারীদের মধ্যে আমি সর্বগ্রামী মৃত্যু, ভাবীকালের বস্তুসমূহের মধ্যে আমি উত্তর। নারীদের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা।

তাৎপর্য

অগ্নির পর থেকে প্রতি মুহূর্তেই মানুষের মৃত্যু হতে থাকে। এভাবেই মৃত্যু প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি প্রাণীকে গ্রাস করে চলেছে, কিন্তু তার শেষ আঘাতকে মৃত্যু বলে সন্ধান করা হয়। এই মৃত্যু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। প্রতিটি প্রাণীকেই ছয়টি মুখা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাদের জন্ম হয়, তাদের বৃদ্ধি হয়, কিছু কালের জন্য তারা স্থায়ী হয়, তারা প্রজনন করে, তাদের হ্রাস হয় এবং অবশেষে তাদের বিনাশ হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে প্রথম হচ্ছে গর্ভ থেকে সন্তানের প্রসব এবং তা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। এই উদ্ভবই হচ্ছে ভবিষ্যতের সমস্ত কার্যকলাপের আদি উৎস।

এখানে যে কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মোহা, ধৃতি ও ক্ষমা—এই সাঙটি ঐশ্বর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই শ্রীলিঙ্গ বাচক। কোন ব্যক্তি যখন এই ঐশ্বর্যগুলির মধ্যে সব কয়টি বা কয়েকটি ধারণ করেন, তখন তিনি মাহিমাবিতা

হন। কোন মানুষ যখন ধার্মিক ব্যক্তিরূপে বিখ্যাত হন, তখন সেটি তাঁকে মহিমাযুক্ত করে। সংস্কৃত হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ ভাষা, তাই তা অতি মহিমাযুক্ত। কোন কিছু পাঠ করার পরেই কেউ যখন জ্ঞান লাভে পারে, সেই বিশেষ গুণকে বলা হয় স্মৃতি। আর যে সামর্থ্যের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর বহু গুরুত্ব কেবল অধ্যয়ন করাই নয়, সেই সঙ্গে সেগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করা এবং প্রয়োজনে প্রয়োগ করা, তাকে বলা হয় মেধা এবং এটিও একটি বিভূতি। যে সামর্থ্যের দ্বারা অস্থিভূতাকে দমন করা যায়, তাকে বলা হয় ধৃতি। আর কেউ যখন সম্পূর্ণ যোগাভ্যাসম্পন্ন, তবুও নিম্নী ও ভদ্র এবং কেউ যখন সুখ ও দুঃখ উভয় সময়ে ভাবসাম্যতা রক্ষা করতে সক্ষম, তাঁর সেই ঐশ্বর্যকে বলা হয় কমা।

শ্লোক ৩৫

বৃহৎসাম তথা সান্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।

মাসানাং মার্গশীর্ষোহমৃতানাং কুসুমকরঃ ॥ ৩৫ ॥

বৃহৎসাম—বৃহৎসাম, তথা—ও; সান্নাম—সামবেদের মধ্যে, গায়ত্রী—গায়ত্রী মন্ত্র; ছন্দসাম—ছন্দসমূহের মধ্যে, অহম্—আমি; মাসানাম—মাসসমূহের মধ্যে, মার্গশীর্ষ—অগ্রহায়ণ; অহম্—আমি; ঋতুনাং—সমস্ত ঋতুর মধ্যে, কুসুমকরঃ—বসন্ত।

গীতার গান

সামবেদ মধ্যে আমি বৃহৎ সে সাম ।

ছন্দ যত তার মধ্যে গায়ত্রী সে নাম ॥

মাসগণে আমি হই সে অগ্রহায়ণ ।

বসন্ত নাম মোর মধ্যে ঋতুগণ ॥

অনুবাদ

সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎসাম এবং ছন্দসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী। মাসসমূহের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ঋতুদের মধ্যে আমি বসন্ত।

তাৎপর্য

ভগবান পূর্বেই বলেছেন যে, সমস্ত বেদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন সামবেদ। সামবেদ বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা গীত অপূর্ব সুন্দর সঙ্গীতসমূহের দ্বারা সমৃদ্ধ। এই

সঙ্গীতগুলির একটিকে বলা হয় বৃহৎসাম, যার সুর অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত এবং মধুরাশ্রয় গীত হওয়ার বীতি।

সংস্কৃত ভাষায় কবিতাকে ছন্দোবদ্ধ করার কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। ছন্দ ও মাত্রা আধুনিক কবিতার মতো স্বাভাবিকভাবে লেখা হয় না। সুসংবদ্ধ কবিতার মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, যা সুযোগ্য ব্রাহ্মণেরা গেয়ে থাকেন। শ্রীমদ্ভগবতে গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু গায়ত্রী মন্ত্রের মাধ্যমে ভগবানকে উপাসনা করা যায়, তাই তা হচ্ছে ভগবানের প্রতীক। অধ্যায়মাগে বিশেষভাবে উন্নত মানুষদের জন্যই গায়ত্রী মন্ত্র এবং কেউ যদি এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করেন, তবে তিনি ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করতে পারেন। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে হলে, প্রথমে জড়া প্রকৃতির সম্মুখে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির গুণ অর্জন করা প্রয়োজন। নৈমিক সভ্যতার গায়ত্রী মন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁকে ব্রহ্মের শব্দ অবতার বলে গণ্য করা হয়। ব্রহ্মা হচ্ছেন এর প্রবর্তক এবং এই মন্ত্র গুরু-শিষ্য পরম্পরায় তাঁর থেকে নেমে এসেছে।

সমস্ত মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসকে বছরের শ্রেষ্ঠ সময় বলে গণ্য করা হয়। কারণ, ভারতবর্ষে এই সময়ে ক্ষেতের ফসল সংগ্রহ করা হয় এবং তাই জনসাধারণ সকলেই এই সময় গভীর সুখে মগ্ন থাকে। অবশ্যই বসন্ত এমনই একটি ঋতু যে, সকলেই তা পছন্দ করে, কারণ বসন্ত ঋতু নাতিশীতোষ্ণ এবং এই সময় গাছপালা ফুলে-ফলে শোভিত হয়। বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহকে গানগ করে অনেক মহোৎসব উদযাপিত হয়, তাই বসন্ত ঋতুকে সর্বাঙ্গোক্তা আনন্দোৎসব ঋতু বলে গণ্য করা হয় এবং এই ঋতুবাজ বসন্ত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

শ্লোক ৩৬

দ্যুতং ছলয়তামশ্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।

জয়োহশ্মি ব্যবসায়োহশ্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

দ্যুতম্—দ্যুতগ্রীড়া, ছলয়তাম্—বঞ্চনাকারীদের মধ্যে, অশ্মি—হই, তেজঃ—তেজা, তেজস্বিনাম্—তেজস্বীদের মধ্যে, অহম্—আমি, জয়ঃ—জয় অশ্মি—হই, ব্যবসায়ঃ—উদ্যম, অশ্মি—হই; সত্ত্বম্—কল, সত্ত্ববতাম্—বলবানদের মধ্যে, অহম্—আমি।

গীতার গান

বঞ্চনার মধ্যে আমি হই দ্যুতগ্রীড়া ।

তেজস্বীগণের মধ্যে আমি তেজবীরা ॥

উদ্যমের মধ্যে ইহ আমি সে বিজয় ।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমি ইহ ব্যবসায় ॥
বলবান মধ্যে আমি হয়ে থাকি বল ।
আমার বিভূতি এই বুঝহ সকল ॥

অনুবাদ

সমস্ত প্রবন্ধনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যুতক্রীড়া এবং তেজস্বীদের মধ্যে আমি তেজ ।
আমি বিজয়, আমি উদ্যম এবং বলবানদের মধ্যে আমি বল ।

তাৎপর্য

সমস্ত প্রবন্ধনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যুতক্রীড়া এবং তেজস্বীদের মধ্যে আমি তেজ ।
উদ্যম প্রবন্ধনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যুতক্রীড়া এবং তেজস্বীদের মধ্যে আমি তেজ ।
উদ্যম প্রবন্ধনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যুতক্রীড়া এবং তেজস্বীদের মধ্যে আমি তেজ ।
উদ্যম প্রবন্ধনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যুতক্রীড়া এবং তেজস্বীদের মধ্যে আমি তেজ ।

বিজয়ীদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন জয় । তিনি হচ্ছেন তেজস্বীর তেজ । উদ্যমী
ও অধাবসায়ীদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট উদ্যমী ও অধাবসায়ী ।
দুঃসাহসীদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ দুঃসাহসী এবং বলবানের মধ্যে তিনিই
হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ বলবান । শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে প্রকট হইলেন, তখন তাঁর মতো
শক্তিশালী কেউই ছিল না । এমন কি তাঁর শৈশবেই তিনি গিরি-গোবর্ধন
তুলেছিলেন । তাঁর মতো প্রবন্ধক কেউ ছিল না, তাঁর মতো তেজস্বী কেউ ছিল
না, তাঁর মতো বিজয়ী কেউ ছিল না, তাঁর মতো উদ্যমী কেউ ছিল না এবং তাঁর
মতো বলবানও কেউ ছিল না ।

শ্লোক ৩৭

বৃষীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

বৃষীনাম্ বৃষ্ণদের মধ্যে বাসুদেবঃ—স্বায়ংভাবী শ্রীকৃষ্ণ, অস্মি—হই,
পাণ্ডবানাম্ পাণ্ডবদের মধ্যে, ধনঞ্জয়ঃ—অর্জুন, মুনীনাম্—মুনিদের মধ্যে, অপি—

ও, অহম্—আমি, ব্যাসঃ—বাসুদেব, কবীনাম্—মহান চিন্তাশীল ব্যাসদেব মহর্ষি,
উশনাঃ—শুক, কবিঃ—কবি ।

গীতার গান

বৃষ্ণদের মধ্যে আমি বাসুদেব হই ।
পাণ্ডবের মধ্যে আমি জ্ঞান ধনঞ্জয় ॥
মুনিদের মধ্যে ব্যাস কবি শুক্লাচার্য ।
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমি সেই আর্য ॥

অনুবাদ

বৃষ্ণদের মধ্যে আমি বাসুদেব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে আমি অর্জুন । মুনিদের মধ্যে
আমি ব্যাস এবং কবিদের মধ্যে আমি শুক্লাচার্য ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদি পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর সাক্ষাৎ কালপুত্র হচ্ছেন
বাসুদেব । বাসুদেবের অর্থ হচ্ছে বসুদেবের সন্তান । শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেব উভয়েই
বসুদেবের সন্তানরূপে অবতরণ করেন ।

পাণ্ডুপুত্রদের মধ্যে অর্জুন ধনঞ্জয়রূপে বিখ্যাত । তিনি হচ্ছেন নরেশ্বর, তাই
তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি । বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী মুনি অথবা পণ্ডিত ব্যাসদেব
মধ্যে শ্রীল বাসুদেব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ বলিয়ুগের জনসাধারণকে বৈদিক জ্ঞান
দান করার মানসে তিনি বৈদিক নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । বাসুদেব অর্থাৎ
শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি । কবি তাঁদের বলা হয় । তাঁরা
যে কোন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা করতে সক্ষম । কবিদের মধ্যে দেবদেব
কুলশুক উশনা বা শুক্লাচার্য হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ । ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
রাজনীতিজ্ঞ । এভাবেই শুক্লাচার্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির আর এক প্রতিনিধি ।

শ্লোক ৩৮

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

দণ্ডঃ—দণ্ড, দময়তাম্—দমনকারীদের মধ্যে অশ্মি—হই, নীতিঃ—নীতি, অশ্মি—
হই, জিগীষতাম্—জয় অভিলাষকারীদের, মৌনম্—মৌন, চ—এবং, এব—ও,
অশ্মি—হই; গুহ্যানাম্—গোপনীয় বিষয়-সমূহের মধ্যে, জ্ঞানম্—জ্ঞান,
জ্ঞানবতাম্—জ্ঞানবানদের মধ্যে; অহম্—আমি।

গীতার গান

শাসনকর্তার সেই আমি হই দণ্ড ।
ন্যায়াধীশগণ মধ্যে আমি সেই ন্যায় ॥
গুপ্ত যে বিষয় হয় তার মধ্যে মৌন ।
জ্ঞানীদের আমি জ্ঞান আর সব গৌণ ॥

অনুবাদ

দমনকারীদের মধ্যে আমি দণ্ড এবং জয় অভিলাষীদের মধ্যে আমি নীতি। গুহ্য
ধর্মের মধ্যে আমি মৌন এবং জ্ঞানবানদের মধ্যে আমিই জ্ঞান।

তাৎপর্য

শাসন করার যে দণ্ড তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নিজস্ব সাজের
প্রচেষ্টা করে, তাদের মধ্যে সর্বত্রই বিরাজ হচ্ছে নৈতিকতা। শ্রবণ, মনন ও ধ্যান
আদি গুপ্ত কার্যকলাপের মধ্যে মৌনতাই হচ্ছে সত্যচর্যে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মৌনতার
মাধ্যমে তাত্ত্বিক শীঘ্রই পারমাণবিক উন্নতি লাভ করা যায়। জ্ঞানী তাঁকে বলা হয়,
যিনি জড় ও চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন অর্থাৎ যিনি ভগবানের
উৎকৃষ্টা ও নিকৃষ্টা প্রকৃতির পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন। এই জ্ঞান হচ্ছেন
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং

শ্লোক ৩৯

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

যৎ—যা, চ—ও, অপি—হতে পারে, সর্বভূতানাম্—সর্বভূতের, বীজম্—বীজ,
তৎ—তা, অহম্—আমি, অর্জুন—হে অর্জুন, ন—না, ভৎ—তা; অস্তি—হয়,
বিনা—ব্যতীত, যৎ—যা, স্যাৎ—অস্তিত্ব, ময়া—আমাকে, ভূতম্—বস্তু, চরাচরম্—
স্থাবর ও জঙ্গম।

গীতার গান

সর্বভূতপ্রবাহ বীজ আমি সে অর্জুন ।
আমি বিনা চরাচর সকল অণু ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যা সর্বভূতের বীজস্বরূপ তাও আমি, যেহেতু আমাকে ছাড়া স্থাবর
ও জঙ্গম কোন বস্তুই অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

সব কিছুই একটি কারণ আছে এবং সেই কারণ বা প্রকাশের বীজ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।
শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বিনা কোন কিছুই অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তাই তাঁকে বলা হয়
সর্বশক্তিমান। তাঁর শক্তি বিনা স্থাবর ও জঙ্গম কোন কিছুই অস্তিত্ব থাকতে পারে
না। শ্রীকৃষ্ণের শক্তিও বা স্থিত নয়, তাকে বলা হয় *মায়া*, অর্থাৎ 'যা নয়'।

শ্লোক ৪০

নাস্তোৎপত্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরম্পরা ।
এব তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

ন—না, অস্তঃ—সীমা, অস্তি—হয়, মম—আমার, দিব্যানাম্—দিব্য, বিভূতীনাম্—
বিভূতি-সমূহের, পরম্পরা—হে পরম্পরা, এবঃ—এই সমস্ত, তু—কিন্তু, উদ্দেশতঃ
—সংক্ষেপে, প্রোক্তঃ—বলা হল, বিভূতেঃ—বিভূতির, বিস্তরঃ—বিস্তার; ময়া—
আমার দ্বারা।

গীতার গান

আমার বিভূতি দিব্য নাহি তার অন্ত ।
সংক্ষেপে বলিনু সব শুন হে তপস্তু ॥

অনুবাদ

হে পরম্পরা! আমার দিব্য বিভূতি সমূহের অন্ত নেই। আমি এই সমস্ত বিভূতির
বিস্তার সংক্ষেপে বললাম।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যদিও ভগবানের বিভূতি ও শক্তি নানাভাবে উপলব্ধি করা যায় তবুও তাঁর বিভূতির কোন অস্ত নেই, তাই ভগবানের সমস্ত বিভূতি ও শক্তি বর্ণনা করা যায় না। অর্জুনের কৌতূহল নিবারণ কববার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর অনন্ত বৈভবের কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিলেন।

শ্লোক ৪১

যদ্যদ্বিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসত্ত্ববম্ ॥ ৪১ ॥

যং যং—যে যে, বিভূতিমং—ঐশ্বর্যযুক্ত, সত্ত্বং—অস্তিত্ব, শ্রীমং—সুন্দর, উর্জিতম্—মহিমাম্বিত, এব—অবশ্যই; বা—অথবা; ত্বং ত্বং—সেই সমস্ত, এব—অবশ্যই, অবগচ্ছ—অবগত হও; ত্বম্—তুমি, মম—আমার; তেজঃ—তেজের, অংশ—অংশ, সত্ত্ববম্—সত্ত্বত

গীতার গান

যেখানে বিভূতি সত্তা ঐশ্বর্যাদি বল ।

সে সব আমার কৃপা জানিবে সকল ॥

আমার তেজাংশ দ্বারা হয় সে সত্ত্বব ।

সেখানে আমার সত্তা কর অনুভব ॥

অনুবাদ

ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রী-সম্পদ ও বল-প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সবই আমার তেজাংশসত্ত্বত বলে জানবে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতেই হোক বা অপ্রাকৃত জগতেই হোক, যা কিছু মহিমাম্বিত বা সুন্দর তা সবই শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির নিত্যস্থি আংশিক প্রকাশ মাত্র। যা কিছুই অস্বাভাবিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত, তা শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির প্রতীক বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৪২

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।

বিস্তভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

অথবা—অথবা, বহুনা—বহু, এতেন—এই প্রকার, কিম্—কি, জ্ঞাতেন—জানি, তব—তোমার, অর্জুন—হে অর্জুন, বিস্তভ্য—ব্যাপ্ত হয়ে, অহম্—আমি, ইদম্—এই, কৃৎস্নম্—সমগ্র, এক—এক, অংশেন—অংশের দ্বারা, স্থিতঃ—অবস্থিত, জগৎ—জগৎ।

গীতার গান

অধিক কি বলি অর্জুন সংক্ষেপে শুন ।

আমি সে প্রবিস্ত ইই সর্বশক্তি গুণ ॥

জগতে সর্বত্র থাকি আমার একাংশে ।

সত্যবৎ জড় মায়া তাই সে প্রকাশে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! অথবা এই প্রকার বহু জ্ঞানের দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত আছি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সর্বভূতে পরমাত্মরূপে প্রবিস্ত হয়ে এই জড় জগতের সর্বত্র বিরাজমান। ভগবান এখানে অর্জুনকে বলেছেন যে, এই জগতের কোন কিছুই নিজস্ব কোন ঐশ্বর্য নেই, তাই তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সম্বন্ধে অবগত হয়ে কোন লাভ নেই। আমাদের ভ্রমতে হবে যে, সব কিছুই অস্তিত্ব সত্ত্বব হয়েছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মরূপে স্বেচ্ছলির মধ্যে প্রবিস্ত হয়েছেন। মহত্তম জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপড়ে পর্যন্ত সকলেই অস্তিত্ব সত্ত্বব হয়েছে, কারণ ভগবান। তাদের সকলের অন্তরে বিরাজমান এবং তিনিই তাদের প্রতিপালন করছেন।

অনেকে প্রচাৰ করে থাকে যে, যে কোন দেব দেবীর আরাধনা করে পরমাত্মন ভগবানের কাছে বা পবন লক্ষ্য পৌছানো যাবে। কিন্তু এখানে দেব দেবীদেব পূজা কবতে সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, কারণ ব্রহ্মা ও শিবের মা, তা শ্রেষ্ঠ দেবতাবাও হচ্ছেন ভগবানের অনন্ত বিভূতির অংশ মাত্র। ভগবানই ঐশ্বর্য

সকলের উৎস এবং তাঁর থেকে আর কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। তিনি 'অসমোর্থ' অর্থাৎ তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে বড় আর কেউ নেই। পক্ষ পূরণে বলা হয়েছে যে যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেব-দেবীর সমান বলে মনে করে— এমন কি ভগবানকে যদি ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, কালী আদি শ্রেষ্ঠ দেব-দেবীদের সমান বলে মনে করে তা হলে তখনই সে ভগবৎ বিদ্বেষী নাস্তিকে পরিণত হয়। কিন্তু, যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিস্তার ও বিভূতির কণা পৃথানুপৃথকভাবে অধ্যয়ন করি, তা হলে আমরা নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব উপলব্ধি করতে পারি এবং তার ফলে অনন্য ভক্তি সহকারে তাঁর সেবায় মনকে আমরা স্থির করতে পারি। তাঁর অংশ-প্রকাশরূপে সর্বভূতে বিরাটরূপে পরমাত্মার বিস্তারের দ্বারা ভগবান সর্বশাস্ত্র। শুদ্ধ ভক্তেরা তাই সর্বতোভাবে ভগবৎ-সেবার মাধ্যমে তাঁদের মনকে কৃষ্ণচেতনায় কেন্দ্রীভূত করেন। তাই, তাঁরা সর্বদাই অপ্রাকৃত ভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তিব্যোগে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের অষ্টম থেকে একাদশ শ্লোকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পদ্ধতি। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গভুক্ত করে ভক্তিব্যোগের পূর্ণতা কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা বিশদভাবে এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ থেকে ওলা-পলাপলা ধারায় অধিষ্ঠিত একজন মহান আচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাবৃন্দ এই অধ্যায়ের তাৎপর্যের উপসংহারে বলেছেন—

যচ্ছক্তিলেশাৎ সূর্যাদ্যা ভবভূত্যাগ্রভেক্সঃ ।

যদংশেন ধৃতং বিশ্বং স কৃষ্ণে দশমেহর্চ্যতে ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বলবান শক্তি থেকে এমন কি শক্তিশালী সূর্য তার শক্তি লাভ করে এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশের দ্বারা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালিত হয়। সেই কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আরাধ্য।

ভক্তিবাদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।

শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—পরব্রাহ্মের ঐশ্বর্য বিষয়ক 'বিভূতি-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।

যদ্ব্যয়োক্তং বচন্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন, মদনুগ্রহায়—আমার প্রতি অনুগ্রহ করে, পরমম্—পরম, গুহ্যম্—গোপনীয়, অধ্যাত্ম—অধ্যাত্ম, সংজ্ঞিতম্—বিষয়ক; যৎ—যে, ত্বমা—তোমার দ্বারা, উক্তম্—উক্ত হয়েছে, বচঃ—বাক্য, তেন—তার দ্বারা; মোহঃ—মোহ; অয়ম্—এই; বিগতঃ—দূর হয়েছে, মম—আমার।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন :

অনুগ্রহ করি মোরে শুনাইলে যাহা ।

মোহ নষ্ট হইয়াছে শুনি তব্ব তাহা ॥

সেই সে অধ্যাত্ম তত্ত্ব অতি গুহ্যতম ।

বিগত সন্দেহ হল যত ছিল মম ।

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তুমি যে অধ্যাত্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরম গুহ্য উপদেশ আমাকে দিয়েছ, তার দ্বারা আমার এই মোহ দূর হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব কারণের পরম কারণ, তা এই অধ্যায়ে কনিষ্ঠ করা হয়েছে। সমগ্র জড় জগতের প্রকাশ হয় মহাবিশ্ব থেকে এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেই মহাবিশ্বের উৎস। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারা। সেই কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে অর্জুন বলেছেন, তাঁর মোহ নিরসন হয়েছে। অর্থাৎ, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করছেন না, তাঁর বস্তু বলেও মনে করছেন না; তিনি তাঁকে সমস্ত কিছুই পরম উৎসরূপে দর্শন করছেন। অর্জুন পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে তিনি বস্তুরূপে পেয়েছেন, তা উপলব্ধি করে পরম আনন্দ আনন্দন করছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটিও ভাবছেন যে, তিনি তো শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান, সর্ব কারণের কারণরূপে জ্ঞানতে পারলেন, কিন্তু অন্যেরা তো তাঁকে সেভাবে গ্রহণ নাও করতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য, সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের ভগবন্তা সম্বন্ধে জানাবার জন্য এই অধ্যায়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করছেন যাতে তিনি তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ অতি ভয়ংকর এবং সেই রূপ দর্শনে সকলেই ভীত হয়—যেমন অর্জুন হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এতই দয়াময় যে, সেই ভয়ংকর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করার পর তিনি আবার তাঁর আদিক্রম—দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে তত্ত্বজ্ঞান দান করলেন, অর্জুন তা শাস্ত্রত সত্যাকারে গ্রহণ করলেন। অর্জুনের মঙ্গলের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সব কিছু শোনালেন এবং অর্জুনও তা শ্রীকৃষ্ণের কৃপারূপে গ্রহণ কবলেন। তাঁর মনে আর কোন সংশয় রইল না যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ এবং পরমাত্মা রূপে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।

শ্লোক ২

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রজৌ বিস্তরশো ময়া ।

ত্বন্তঃ কমলপত্রাঙ্ক মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

ভব—উৎপত্তি; অপ্যয়ৌ—লয়, হি—অবশ্যই, ভূতানাং—সমগ্র জীবের, শ্রজৌ—শ্রুত হয়েছ; বিস্তরশঃ—বিস্তারিতভাবে; ময়া—আমার দ্বারা; ত্বন্তঃ—তোমার থেকে; কমলপত্রাঙ্ক—হে পদ্মপল্লবলোচন, মাহাত্ম্যম্—মাহাত্ম্য, অপি—ও, চ—এবং অব্যয়ম্—অব্যয়।

গীতার গান

দুই তত্ত্ব শুনিলাম কমল পত্রাঙ্ক ।

সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আর নিত্য তত্ত্ব ॥

এই সৃষ্টিমধ্যে যথা তুমি হে পরমেশ্বর ।

নিজ রূপ প্রকটিয়া প্রকাশ বিস্তর ॥

অনুবাদ

হে পদ্মপল্লবলোচন। সর্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয় তোমার থেকেই হয় এবং তোমার কাছ থেকেই আমি তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য অবগত হলাম।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন যে, অহং কৃৎস্নসা জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়তথা —“আমি এই সমগ্র জড়-জাগতিক প্রকাশের সৃষ্টির ও লয়ের উৎস, তাই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কমলপত্রাঙ্ক বলে সম্বোধন করেছেন (কারণ শ্রীকৃষ্ণের চোখ দুটি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো)। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখপত্র থেকে অর্জুন সেই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করেছেন। অর্জুন আরও জ্ঞানতে পারেন যে, এই বিশ্ব-চরাচরের সব কিছুই প্রকাশ এবং লয়ের পরম কারণ হওয়া সত্ত্বেও ভগবান সব কিছু থেকে পৃথক। নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন, যদিও তিনি সর্বব্যাপক, কিন্তু তবুও তিনি ব্যক্তিগতভাবে সর্বত্রই বিরাজমান থাকেন না। সেটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য যৌগৈশ্বর্য, যা অর্জুন পূর্ণানুপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ৩

এবমেতদ্ যথাযথ ত্বমাত্মনং পরমেশ্বর ।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমেশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

এবম—এরূপ, এতৎ—এই, যথা—যথার্থ, আশ্চ—বলেছি, ত্বম্—তুমি, আত্মানম্—নিজেকে, পরমেশ্বর—হে পরমেশ্বর ভগবান, দ্রষ্টুম্—দেখতে, ইচ্ছামি—ইচ্ছা করি, তে—তোমার, রূপম্—রূপ, ঐশ্বর্যম্—ঐশ্বর্যময়, পুরুষোত্তম—হে পুরুষোত্তম।

গীতার গান

পুরুষোত্তম সে যদি দেখাও আমাকে ।

ইচ্ছা মোর দেখিবার যদি শক্তি থাকে ॥

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর তোমার সম্বন্ধে যেকোন বলেছি, যদিও আমার সম্মুখে তোমাকে সেই রূপেই দেখতে পাচ্ছি, তবুও হে পুরুষোত্তম! তুমি যেভাবে এই বিষয়ে প্রবেশ করেছে, আমি তোমার সেই ঐশ্বর্যময় রূপ দেখতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

ভগবান বলছেন যে এই জড় জগতে তিনি স্বয়ং প্রকাশরূপে প্রবর্তিত হয়েছেন বলেই এই জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এবং তা বিদ্যমান রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনে অর্জুন অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কিন্তু অর্জুনের মনে সংশয় দেখা দিল যে, আগামী দিনের মানুষেরা হয়ত শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করতে পারে, তাই তাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করবার জন্য তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণুরূপ দেখতে চাইলেন। তিনি দেখতে চাইলেন, এই জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই জগতের অভ্যন্তরে সমস্ত কর্ম পরিচালনা করছেন। এখানে অর্জুন যে পরমেশ্বর ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে সম্বোধন করেছেন, সেটিও তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাই তিনি অর্জুনের অন্তরেও বিবাজমান। সুতরাং, অর্জুনের হৃদয়ের সমস্ত বাসনার কথা তিনি জানতেন এবং তিনি এটিও জানতেন যে, তাঁর বিষ্ণুরূপ দর্শন করার কোন বিশেষ বাসনা অর্জুনের ছিল না। কারণ, তাঁর দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করেই অর্জুন পূর্ণমাত্রায় তৃপ্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে অনাদের হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্যই অর্জুন তাঁর বিষ্ণুরূপ দর্শন করতে চাইছিলেন। ভগবানের ভগবত্তা সম্বন্ধে অর্জুনের আর কোন রকম সন্দেহ ছিল না। তাই, তাঁর নিজের মনের সন্দেহ নিরসন করার জন্য তিনি ভগবানের বিষ্ণুরূপ দর্শন করতে চাননি। শ্রীকৃষ্ণ আবশ্যক জানতেন যে, অর্জুন তাঁর বিষ্ণুরূপ

দর্শন করতে চাইছিলেন একটি নীতির প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। কারণ, পবনস্রোতের ন্যায় ৬৩ নিজেদেরকে ভগবানের অবতার বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করবে সুতরাং, মানুষকে সাবধান করতে হবে, তাই অর্জুন শিক্ষা দিয়ে গেলেন, কেউ যদি নিজেদেরকে ভগবান বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তা হলে সেই দাবির যথার্থতা সৃষ্টিভাবে প্রতিপন্ন করবার জন্য তাকে বিষ্ণুরূপ দেখাতে হবে।

শ্লোক ৪

মন্যসে যদি ভঙ্কর্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

মন্যসে—মনে কর, যদি—যদি, ভং—ভা, শক্যম্—সমর্থ, ময়া—আমার দ্বারা, দ্রষ্টুম্—দেখতে, ইতি—এভাবে, প্রভো—হে প্রভু, যোগেশ্বর—হে যোগেশ্বর, ততঃ—তারপর, মে—আমাকে, ত্বম্—তুমি, দর্শয়—দেখাও, আত্মানম্—তোমার স্বরূপ, অব্যয়ম্—নিত্য।

গীতার গান

অতএব তুমি যদি যোগ্য মনে কর ।

দেখিবারে বিষ্ণুরূপ তোমার বিস্তর ॥

যোগেশ্বর তাহা তুমি দেখাও আমারে ।

নিবেদন এই মোর কহিনু তোমারে ॥

অনুবাদ

হে প্রভু! তুমি যদি মনে কর যে, আমি তোমার এই বিষ্ণুরূপ দর্শন করার যোগ্য, তা হলে হে যোগেশ্বর! আমাকে তোমার সেই নিত্যস্বরূপ দেখাও।

তাৎপর্য

আমাদের জ্ঞান উচিত যে, জড় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না, তাঁর কথা শোনা যায় না, তাঁকে জ্ঞান যায় না অথবা তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু প্রথম থেকেই প্রেমভক্তি সহকারে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবাদ নিয়োজিত হলে, তবেই ভগবানকে দর্শন করবার দিবা দৃষ্টি আমরা লাভ করতে পারি। প্রতিটি জীবই হচ্ছে কেবলমাত্র চিন্ময় স্মৃতিজ, তাই তাব পক্ষে পরমেশ্বর

ভগবানকে দর্শন করা বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অর্জুন ছিলেন ভগবদ্ভক্ত। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন। তাই, তিনি ভগবানকে উপলব্ধি করার ব্যাপারে তাঁর কল্পনা শক্তির উপর নির্ভর না করে, ভগবানের কাছে জীবরূপে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করেছেন। অর্জুন জানতেন যে সীমিত জীবের পক্ষে অনন্ত-অসীম ভগবানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অসীম যখন কৃপা করে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখনই কেবল অসীমের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। যোগেশ্বর শব্দটিও এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ভগবান আচিন্ত্য শক্তির অধীশ্বর। যদিও তিনি অসীম-অনন্ত, তবুও তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তাই, অর্জুন এখানে ভগবানের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আদেশ দিচ্ছেন না। অন্য ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার মাধ্যমে নিজেকে সর্বাতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ না করলে শ্রীকৃষ্ণ কখনই নিজেকে প্রকাশ করেন না। এভাবেই যারা নিজোদের মানসিক চিত্তশক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আছেন, তাঁদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা কখনই সম্ভব নয়।

শ্লোক ৫

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহং সহস্রশঃ ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবানু উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; পশ্য—দেখ; মে—আমার; পার্থ—হে পৃথাপুত্র, রূপাণি—রূপসকল, শতশঃ—শত শত; অং—ও, সহস্রশঃ—সহস্র সহস্র, নানাবিধানি—নানাবিধ, দিব্যানি—দিব্য, নানা—বিভিন্ন, বর্ণ—বর্ণ, আকৃতীনি—আকৃতি; চ—ও।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন :

হে পার্থ আমার রূপ সহস্র সে শত ।

এই দেখ নানাবিধ দিব্য ভাল মত ॥

অনেক আকৃতি বর্ণ করহ প্রত্যক্ষ ।

সকল আমার সেই হয় যোগেশ্বর ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ! নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি-বিশিষ্ট শত শত ও সহস্র সহস্র আমার বিভিন্ন দিব্য রূপসমূহ দর্শন কর।

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন। ভগবানের এই রূপ যদিও দিব্য, তবুও তাঁর প্রকাশ হয় এই জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাই তা এই জড় জগতের কালের উপর নির্ভরশীল। জড় প্রকৃতির যেমন প্রকট হয় এবং অপ্রকট হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপেরও প্রকট হয় এবং অপ্রকট হয়। শ্রীকৃষ্ণের অনান্য প্রকাশের মতো তাঁর এই রূপ পরা প্রকৃতিতে নিত্য বিরাজমান নয়। ভগবানের ভক্তেরা বিশ্বরূপ দর্শনে উৎসাহী নন। কিন্তু অর্জুন যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে এই রূপে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই বিশ্বরূপ দর্শন করবার শক্তি দেন, তখনই কেবল তাঁর এই রূপ দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৬

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।

বহুন্য়দৃষ্টপূর্বাণি পশ্যান্শর্চ্যণি ভারত ॥ ৬ ॥

পশ্য—দেখ, আদিত্যান্—অদিতির দ্বাদশ পুত্র, বসূন্—অষ্টবসু; রুদ্রান্—একাদশ রুদ্র, অশ্বিনৌ—অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুতঃ—উনপঞ্চাশ মরুত (বায়ুর দেবতা); তথা—এবং, বহুনি—বহু; অদৃষ্ট—যা তুমি দেখনি, পূর্বাণি—পূর্বে, পশ্য—দেখ, আশ্চর্য্যণি—আশ্চর্য, ভারত—হে ভাবতশ্রেষ্ঠ

গীতার গান

আদিত্যাদি বসু রুদ্র অশ্বিনী মরুত ।

অদৃষ্ট অপূর্ব সব আশ্চর্য ভারত ॥

অনুবাদ

হে ভারত! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশ মরুত এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য রূপ দেখ।

তাৎপর্য

এমন কি যদিও অর্জুন ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং বিশেষ জ্ঞানী পুরুষ, তবুও তাঁর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সব কিছু জানা সম্ভব ছিল না। এখানে বলা হয়েছে যে, মানুষেরা ভগবানের এই রূপ এবং প্রকাশ সম্বন্ধে আগে কখনও শোনেনি অথবা জানেনি। এমন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই বিস্ময়কর রূপসমূহ প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ৭

ইহৈকমুং জগৎ কুংসং পশ্যান্য সচরাচরম্ ।

মম দেহে ওড়াকেশ যচ্চান্যদ্ ব্রহ্মিমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

ইহ—এই, একমুং—একত্রে অবস্থিত, জগৎ—বিশ্ব, কুংসং—সমগ্র, পশ্যান্য—দেখ; আদ্য—এখন, স—সহ, চর—জগৎ, অচরম্—স্থাবর, মম—আমার, দেহে—শরীরে, ওড়াকেশ—হে অর্জুন, যৎ—যা কিছু, চ—ও, অন্য—অন্য, ব্রহ্ম—দেখতে, ইচ্ছসি—ইচ্ছা কর।

গীতার গান

চরাচর বিশ্বরূপ আমার ভিতর ।

দেখ আজ একস্থানে সব পরাণের ॥

ওড়াকেশ আমি কৃষ্ণ পরাংপরতত্ত্ব ।

দেখ তুমি ভাল করি আমার মহত্ব ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! আমার এই বিরাট শরীরে একত্রে অবস্থিত সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব এবং অন্য যা কিছু দেখতে ইচ্ছা কর, তা একপে দর্শন কর।

তাৎপর্য

এক জায়গায় বসে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত বৈজ্ঞানিকেরাও এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য অংশে কোথায় কি হচ্ছে তা দেখতে পারেন না। কিন্তু অর্জুনের মতো ভক্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও

অংশে যা কিছু বিদ্যমান সবই দেখতে পান। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছু যাতে দেখতে পারেন, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শক্তি প্রদান করেছেন। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে অর্জুন সব কিছু দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

ন তু মাং শক্যসে ব্রহ্মমেনেনৈব ব্ৰহ্মকুবা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বর্যম্ ॥ ৮ ॥

ন—না, তু—কিন্তু, মাং—আমাকে, শক্যসে—সক্ষম হবে, ব্রহ্ম—দেখতে, এনেন—এই, এব—অবশ্যই, ব্রহ্মকুবা—তোমার নিজের চক্ষুর দ্বারা, দিব্যম্—দিব্য; দদামি—প্রদান করছি; তে—তোমাকে, চক্ষুঃ—চক্ষু, পশ্য—দেখ, মে—আমার, যোগমৈশ্বর্যম্—অচিহ্ন যোগশক্তি।

গীতার গান

তুমি ওঙ্ক ভক্ত মোর নহে প্রাকৃত দর্শন ।

অতএব দিব্যচক্ষু করি তোমারে অর্পণ ॥

দিব্যচক্ষু সোপাধিক কিন্তু স্থল নহে ।

অপরোক্ষ অনুভূতি সকলে সে কহে ॥

অনুবাদ

কিন্তু তুমি তোমার বর্তমান চক্ষুর দ্বারা আমাকে দর্শন করতে সক্ষম হবে না। তাই, আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করছি। তুমি আমার অচিহ্ন যোগমৈশ্বর্য দর্শন কর।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের বিভূজ শ্যামসুন্দর রূপ ছাড়া আর অন্য কোন রূপ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত দর্শন করতে চেন না। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করতে হয়। এবং ভক্ত তাঁর মনের দ্বারা দর্শন করেন না, করেন দিব্য দৃষ্টির মাধ্যমে। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য অর্জুনকে তাঁর মনোবৃত্তি পরিবর্তন করার কথা বলা হয়নি, তাঁর দৃষ্টির পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ তেমন ওরাৎপূর্ণ নয়, সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে। তবুও অর্জুন যেহেতু

তা দেখতে চেয়েছিলেন তাই ভগবান তাঁর সেই রূপ দর্শনের জন্য যে দ্বিবি চকুন প্রয়োজন, তা তাঁকে দান করেছিলেন।

যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে ভগবানের প্রেমময় মাধুর্য দ্বারা আকৃষ্ট হন। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সখা বান্ধবী, পিতা-মাতা, তাঁরা কেউই শ্রীকৃষ্ণকে তার ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে বলেন না। তাঁরা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমে এতই মগ্ন যে, শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তাও তাঁরা জানেন না। মাধুর্যমগ্নিত প্রেমের বিনিময়ের ফলে তাঁরা ভুলে যান যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে সমস্ত বালকেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করেন, তাঁরা সকলেই অত্যন্ত পুণ্যবান আত্মা এবং বহু জন্ম-জন্মান্তরেও তপস্যায় ফলে তাঁরা ভগবানের সঙ্গে খেলা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এই সমস্ত বালকেরা জানেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের খেলার সাথী এক অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে মনে করেন। এই, শুকদেব গোস্বামী এই শ্লোকটি বর্ণনা করেছেন—

ইখং সত্যং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা

দাস্যং গতন্যং পবনৈবভূতেন ।

মায়াপ্রিতান্যং নরদারকেন

সাকং বিজহুঃ কৃতপূণ্যপুঞ্জাঃ ॥

“হিনীই হচ্ছেন পরম পুরুষ, যাকে মহান মুনি অযিথা নিবিশেষ ব্রহ্মরূপে জানেন, ভগবানের ভক্তেরা ভগবানরূপে জানেন এবং সাধারণ মানুষেরা তাকে প্রকৃতির সৃষ্টি বলেই মনে করেন। এখন এই বালকেরা তাঁদের পুণ্যজন্মে বহু পুণ্যকর্মের ফলে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে খেলা করছেন।” (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১২/১১)

আসল কথা হচ্ছে যে, শুদ্ধ কখনও ভগবানের বিধরূপ দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু অর্জুন ভগবানের সেই বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন যাতে আগামী দিনের মানুষেরা বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল শুদ্ধ কথার মাধ্যমে তাঁর পবন ভগবদ্ভক্তি প্রতিপন্ন করেননি, তিনি অর্জুনকে তাঁর সেই রূপও দেখিয়েছিলেন, যাতে কাবও মনে আর কোন সংশয় না থাকে। অর্জুনকে এই সত্য প্রতিপন্ন করতেই হবে, কারণ তিনি এখন পরম্পরার সূচনা করছেন। যাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং সেই জন্য যাঁরা অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন, তাঁদের জ্ঞান উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল তত্ত্বগতভাবে তাঁর পরমেশ্বরত্ব প্রমাণ করেননি, তিনি যে পরমেশ্বর তা তিনি বাস্তবিকই দেখিয়েছেন।

ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করার শক্তি অর্জুনকে দান করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, অর্জুন তাঁর সেই বিশ্বরূপ দর্শনে যেমন আগ্রহী ছিলেন, সে কথা পূর্বেই বাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তা ভতো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।

দর্শ্যামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ—সঞ্জয় বললেন; এবম্—এভাবে; উক্তা—বলে, উক্তঃ—তাঁরপর রাজন্—হে রাজন, মহাযোগেশ্বরঃ—মহান যোগেশ্বর, হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দর্শ্যামাস—দেখালেন; পার্থায়—অর্জুনকে, পরমম্—পরম; রূপম্—রূপম্।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিলেন :

অতঃপর শুন রাজা যোগেশ্বর হরি ।

পার্থকে ঐশ্বর্যরূপ দেখাল শ্রীহরি ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন! এভাবেই বলে, মহান যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন।

শ্লোক ১০-১১

অনেকবস্ত্রনয়নমনেকাঙ্গুতদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যান্ধরণং দিব্যানেকোদ্যত্যুধম্ ॥ ১০ ॥

দিব্যালান্যাস্থরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।

সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

অনেক—বহু, বস্ত্র—খুব, নয়নম্—চক্ষু, অনেক—বহু, অঙ্গুত—অঙ্গুষ্ঠ, দর্শনম্—দর্শনীয় বস্তু; অনেক—বহু, দিব্য—দিব্য; আভরণম্—আলংকার, দিব্য—দিব্য,

অনেক—অনেক, উদ্যত—উদ্যত, আয়ুধম্—অস্ত্র, দিব্য—দিব্য, মালা—মালা;
অম্বরধরম্—বস্ত্র শোভিত, দিব্য—দিব্য গন্ধ—গন্ধ, অনুলিপনম্—অনুলিপ্ত, সর্ব—
সমস্ত, আশ্চর্যময়ম্—আশ্চর্যজনক, দেবম্—দ্যুতিময়, অনন্তম্—অন্তহীন,
বিশ্বতোমুখম্—সর্বত্র পরিব্যাপ্ত

গীতার গান

অনেক নয়ন বস্ত্র অদ্ভুত দর্শন ।
অনেক সে অস্ত্র আর দিব্য আবরণ ॥
দিব্য মালা গন্ধ আর চন্দন লেপন ।
সবই আশ্চর্য রূপ বিশ্বের সৃজন ॥

অনুবাদ

অর্জুন সেই বিশ্বরূপে অনেক মুখ, অনেক নেত্র ও অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্ত্র
দেখলেন। সেই রূপ অসংখ্য দিব্য অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল এবং অনেক উদ্যত
দিব্য অস্ত্র ধারণ করেছিল। সেই বিশ্বরূপ দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্রে ভূষিত ছিল
এবং তাঁর শরীর দিব্য গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত ছিল। সবই ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক,
জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও সর্বব্যাপী

তাৎপর্য

এই শ্লোক দুটিতে অনেক শব্দটির বহুব্যয় ব্যবহারের দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে,
ভগবানের যে সব হস্ত, পদ, মুখ এবং অন্যান্য রূপের অভিপ্রকাশ অর্জুন
দেখছিলেন, সেগুলির সংখ্যার কোন সীমা ছিল না। ভগবানের এই প্রকাশগুলি
সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় অর্জুন এক জাগরায়
বসে তা দর্শন করতে পেরেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই তা সম্ভব
হয়েছিল।

শ্লোক ১২

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুখিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসন্তস্য মহান্বনঃ ॥ ১২ ॥

দিবি—আকাশে, সূর্য—সূর্যের, সহস্রস্য—সহস্র, ভবেৎ—হয়, যুগপৎ—একসাথে,
উখিতা—সমুদিত, যদি—যদি, ভাঃ—প্রভা, সদৃশী—তুল্য, সা—তা, স্যাদ্—৫/৩
পারে; ভাসন্ত—প্রভা; তস্য—সেই; মহান্বনঃ—মহান্বা বিশ্বরূপের

গীতার গান

যদি সূর্য দিনে উঠে সহস্র সহস্র ।
একত্রে কিরণ বৃক্ষ অনন্ত অজস্র ॥
তাহা হলে কিছু তার অংশ অনুমান ।
অন্যথা সে দিব্য তেজ নহেত প্রমাণ ॥

অনুবাদ

যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, তা হলে সেই মহান্বা
বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিৎ তুল্য হতে পারে।

তাৎপর্য

অর্জুন যা দর্শন করেছিলেন তা ছিল অবর্ণনীয়, তবুও সঞ্জয় সেই মহান
অভিপ্রকাশের নানসিক চিন্ত্যপ্রসূত ভাবচিহ্নটি ধৃতরাষ্ট্রকে দেবার চেষ্টা করছেন
সঞ্জয় বা ধৃতরাষ্ট্র কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু ব্যাসদেবের কৃপায়
প্রভাবে সঞ্জয় দেখতে পাচ্ছিলেন সেখানে কি হচ্ছিল। ভগবানের এই রূপ দর্শন
করার ক্ষমতা যাদের নেই, তাদের বোধগম্য করার জন্য সঞ্জয় তা একটি কাল্পনিক
অবস্থার সঙ্গে তুলনা করছেন (যেমন, সহস্র সহস্র সূর্য)।

শ্লোক ১৩

তত্রৈকম্ভুং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকথা ।
অপশ্যাদ্ভবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবন্তদা ॥ ১৩ ॥

তত্র—সেখানে; একম্ভুং—এক স্থানে অবস্থিত, জগৎ—বিশ্ব, কৃৎস্নম্—সমগ্র,
প্রবিভক্তম্—বিভক্ত, অনেকথা—বহু প্রকার, অপশ্যৎ—দেখলেন, ভবদেবস্য—
পরমেশ্বর ভগবানের, শরীরে—বিশ্বরূপে; পাণ্ডবঃ—অর্জুন, তদা—তখন।

গীতার গান

অর্জুন দেখিল তবে কৃষ্ণের শরীরে ।

একত্রে সে অবস্থান অনন্ত বিশ্বের ॥

এক এক সে বিভক্ত যথা যথা স্থান ।

সেই তেজ জ্যোতি মধ্যে বিধির বিধান ॥

অনুবাদ

তখন অর্জুন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপে নানাতাবে বিভক্ত সমগ্র জগৎ একত্রে অবস্থিত দেখলেন।

তাৎপর্য

এই ('সেখানে') কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করেন, তখন অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই রথের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য আর কেউ শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ দর্শন করতে পারেন নি, কারণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল অর্জুনকেই দ্বিদাদৃষ্টি দান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে অর্জুন হাজান হাজান গ্রহলোক দর্শন করলেন। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত অনন্ত একাত্ত রয়েছে। তাদের মধ্যে কোনটি খাটি দিয়ে তৈরি, কোনটি সোনা দিয়ে তৈরি, কোনটি মণি-মাণিকা দিয়ে তৈরি, কোনটি বিশাল, কোনটি আবার তত বিশাল নয়। রথে বসে অর্জুন সমস্ত কিছুই দর্শন করলেন। কিন্তু অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তখন যে কি হচ্ছিল, তা কেউ বুঝতে পারেনি।

শ্লোক ১৪

ততঃ স বিশ্বয়াবিস্তো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিভাষত ॥ ১৪ ॥

ততঃ তারপর, সঃ—তিনি, বিশ্বয়াবিস্তো—বিশ্বয়াবিস্ত, হৃষ্টরোমা—রোমাঞ্চিত হয়ে ধনঞ্জয়ঃ অর্জুন, প্রণম্য—প্রণাম করে, শিরসা—মস্তক দ্বারা, দেবম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; কৃতাঞ্জলিঃ—করজোড়ে, ভাষত—বললেন।

গীতার গান

ধনঞ্জয় হৃষ্টরোম দেখিয়া বিস্মিত ।

শিরসা প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে ॥

কহিতে লাগিল সেই সন্ত্রমসহিত ।

দেবতার কাছে যথা যাচে নিজ হিত ॥

অনুবাদ

তারপর সেই অর্জুন বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে এবং অবনত মস্তকে ভগবানকে প্রণাম করে করজোড়ে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই দিব্য দর্শনের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্কের আকস্মিক পরিবর্তন হয়। পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্ক সম্বন্ধে উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু এখন, বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করে করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভূব করছেন। তিনি বিশ্বরূপের প্রশংসা করছেন। এভাবেই ভগবানের প্রতি অর্জুনের সম্পর্ক মতের পরিবর্তে অদ্ভুত পরিণত হয়। মহাভাগবতেরা শ্রীকৃষ্ণকে মনস্ত সম্পর্কের আধাররূপে দর্শন করেন, শাস্ত্রাদিতে যারোটি বিভিন্ন রসের কথা বলা হয়েছে এবং সব কয়টি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বর্তমান। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, জীবের মধ্যে, দেবতাদের মধ্যে এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তদের মধ্যে যে রসের আদান প্রদান হয়, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেই সমস্ত রসের সত্ত্ব-স্বরূপ।

এখানে অর্জুন অদ্ভুত রসের সম্পর্কের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। স্বভাবতই অর্জুন যদিও ছিলেন খুব দীর্ঘ, স্থির ও শাস্ত্র, তবুও এই অদ্ভুত রসের প্রভাবে তিনি অধোবদন হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হয়, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি বাগবান ভগবানকে প্রণাম করতে থাকেন। অবশ্য তিনি ভীত হননি। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষদর্শন বিশ্বয়াবিস্ত হয়েছিলেন। ভগবানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক সম্বন্ধে বিশ্বাসের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে এবং তাই তিনি এই রকম আচরণ করতে শুরু করেন।

শ্লোক ১৫

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে

সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসম্ভান্ ।

ব্রহ্মাণশীশং কমলাসনস্থম্

অবীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; পশ্যামি—দেখছি; দেবান্—সমস্ত দেবতাদেরকে; তব—তোমার; দেব—হে দেব; দেহে—দেহে; সর্বান্—সমস্ত; তথা—ও; ভূত—প্রাণীদেরকে; বিশেষসম্মান্—বিশেষভাবে সমবেত্ত; ব্রহ্মাণম্—ব্রহ্মাকে; ইশম্—শিবকে; কমলাসনম্—কমলাসনে স্থিত; ঋষীন্—মহর্ষিদেরকে; চ—ও; সর্বান্—সমস্ত; উরগান্—সর্পদেরকে; চ—ও; দিব্যান্—দিব্য।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন :

হে দেব শরীরে তব, দেখিতেছি যে বৈভব,
নহে বাক্য মনের গোচর ।

সকল ভূতের সম্ব, সে এক বিশাল রজ,
একত্রিত সব চরাচর ॥

ব্রহ্মা যে কমলাসন, সকল উরগগণ,
অন্তর্যামী ভগবান ইশ ।

যত ঋষিগণ হয়, কেহ সেথা বাকী নয়,
দিবি দেব যত জগদীশ ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে দেব। তোমার দেহে দেবতাদের, বিবিধ প্রাণীদের, কমলাসনে স্থিত ব্রহ্মা, শিব, ঋষিদের ও দিব্য সর্পদেরকে দেখছি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই অর্জুন দর্শন করলেন। তাই তিনি ব্রহ্মাকে দর্শন করলেন, যিনি হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব। তিনি দিব্য সর্পকে দর্শন করলেন, ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নদেশে যার উপর গর্তোদকল্যায়ী বিষ্ণু শয়ন করেন। এই সর্পল্যায়ে বলা হয় বাসুকী। বাসুকী নামক অন্য সর্পও আছে। এভাবেই অর্জুন গর্তোদকল্যায়ী বিষ্ণু থেকে শুরু করে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ শিখরে কমলাসনে স্থিত ব্রহ্মাকে দর্শন কবলেন। অর্থাৎ, তাঁর রথের উপর কসেই অর্জুন আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব কিছুই দর্শন করলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়েছিল।

শ্লোক ১৬

অনেকবাহুদরবক্রনেত্রং

পশ্যামি জ্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্ ।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

অনেক—অনেক; বাহু—বাহু; উদর—উদর; বক্র—মুখ; নেত্রম্—চক্ষু; পশ্যামি—দেখছি; জ্বাম্—তোমাকে; সর্বতঃ—সর্বত্র; অনন্তরূপম্—অনন্ত রূপ, ন অন্তম্—অন্তহীন; ন মধ্যম্—মধ্যহীন, ন—না; পুনঃ—পুনরায়; তব—তোমার; আদিম্—আদি; পশ্যামি—দেখছি; বিশ্বেশ্বর—হে জগদীশ্বর; বিশ্বরূপ—হে বিশ্বরূপ

গীতার গান

অনেক বাহু উদর, অনেক নয়ন বক্র,
দেখিতেছি অনন্ত সে রূপ ।

আদি অন্ত নাহি তার, বিশ্বেশ্বর যে অপার
অজুত যে দেবি বিশ্বরূপ ॥

অনুবাদ

হে বিশ্বেশ্বর। হে বিশ্বরূপ। তোমার দেহে অনেক বাহু, উদর, মুখ এবং সর্বত্র অনন্ত রূপ দেখছি। আমি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তিনি হচ্ছেন অসীম অনন্ত। তাই, তাঁর মধ্যে সব কিছুই দর্শন করা যায়।

শ্লোক ১৭

কিরীটিনং গর্দিনং চক্রিণং চ

ভেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।

পশ্যামি জ্বাং দুনিরীক্ষ্যং সমস্তাদ্

দীপ্তানলার্কদ্যুতিমগ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

কিরীটিনম্ কিরীটযুক্ত, গদীনম্—গদাধারী; চক্রিণম্—চক্রধারী, চ—এবং, তেজোরশিম্—তেজঃপূজ-রূপ; সর্বত্র সর্বত্র; দীপ্তিমানম্—দীপ্তিমান, পশ্যামি—দেখছি, ত্বাম্—তোমাকে; দুনিরীক্ষ্যম্—দুনিরীক্ষ্য; সমস্তাং—সবদিকে, দীপ্তানল—প্রদীপ্ত অগ্নি অর্ক সূর্যের, দ্যুতিম্ দ্যুতি; অপ্রমেয়ম্—অপ্রমেয়।

গীতার গান

কিরীট যে চক্র গদা, রাশি রাশি তেজপ্রদ,
দীপ্তমান দেখিতেছি সব ।
দেখিতে দুরূহ সেই, প্রদীপ্ত উজ্জ্বল যেই,
দীপ্ত অগ্নি সূর্য দ্যুতি সম ॥

অনুবাদ

কিরীট শোভিত, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান, তেজঃপূজ-রূপ, দুনিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের মতো প্রভাবিশিষ্ট এবং অপ্রমেয় রূপ তোমাকে আমি সর্বত্রই দেখছি

শ্লোক ১৮

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্যা বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাস্ততধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

ত্বম্—তুমি, অক্ষরম্—ব্রহ্ম, পরমম্—পরম, বেদিতব্যম্—জ্ঞাতব্য, ত্বম্—তুমি, অস্যা—এই, বিশ্বস্য—বিশ্বের, পরম্—পরম; নিধানম্—আশ্রয় ত্বম্—তুমি, অব্যয়ঃ—অব্যয়, শাস্ততধর্মগোপ্তা—সনাতন ধর্মের রক্ষক, সনাতনঃ—নিত্য, ত্বম্—তুমি, পুরুষঃ—পরম পুরুষ; মতো মে—আমার মতে।

গীতার গান

তুমি যে অক্ষর তত্ত্ব, বৃন্নিবার যোগ্য তথ্য,
এ বিশ্বের পরম আশ্রয় ।

সনাতন ধর্মরক্ষক,

সনাতন পুরাণাখ্যা,

তুমি হও অনন্ত অব্যয় ॥

অনুবাদ

তুমি পরম ব্রহ্ম এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য। তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি অস্যা, সনাতন ধর্মের রক্ষক এবং সনাতন পরম পুরুষ এই আমার অভিমত।

শ্লোক ১৯

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহৃতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্ ॥ ১৯ ॥

অনাদিমধ্যান্তম্—আদি, মধ্য ও অন্তহীন, অনন্ত—অন্তহীন, বীৰ্যম্—বীৰ্যশালী, অনন্ত—অন্তহীন, বাহু—বাহু, শশি—চন্দ্র; সূর্য—সূর্য, নেত্রম্—চক্ষুঃ, পশ্যামি—দেখছি, ত্বাম্—তোমাকে, দীপ্ত—প্রজ্বলিত, হৃতাশবক্ত্রম্—অগ্নিচূলা মুখবিশিষ্ট, স্বতেজসা—স্বীয় তেজ দ্বারা, বিশ্বম্—জগৎ, ইদম্—এই, তপস্তম্—সন্তোষকারী

গীতার গান

তব আদি অন্ত নাই, মধ্যের কি কথা তাই,
তুমি হও সে অনন্ত বীৰ্য ।
তোমার বাহু মহান, চন্দ্র-সূর্য নেত্রবান,
তোমার হৃতাশ দীপ্ত বক্ত্র ॥
নিজ তেজ রাশি দ্বারা, তপ্ত কর বিশ্ব সারা,
ব্যাপ্ত তোমার সর্বত্র তেজ ।

অনুবাদ

আমি দেখছি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। তুমি অনন্ত বীৰ্যশালী ও অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট এবং চন্দ্র ও সূর্য তোমার চক্ষুয় তোমার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতি এবং তুমি স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ সন্তোষ করছ।

তাৎপর্য

পবন পুরুষোত্তম ভগবানের ষট্শর্যেব কোন সীমা নেই। এবানে এবং বহু স্থানে তার পুনরাবৃত্তি কবা হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কীর্তির পুনরাবৃত্তি করলে, তা সাহিত্যগত দুর্বলতা হয় না। কথিত আছে যে, মোহাচ্ছন্ন বা আশ্চর্যবিস্তিত হলে অথবা পুলকিত হলে মানুষ একই কথার ব্যবহার পুনরাবৃত্তি করে। সেটি দুষণীয় নয়।

শ্লোক ২০

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি

ব্যাপ্তং ভূয়েকেন দিশন্ত সর্বাঃ ।

দৃষ্টাভূতং রূপমুগ্রং তবেদং

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাম্বন ॥ ২০ ॥

দ্যৌ—দু্যলোক, আপৃথিব্যোঃ—পৃথিবীর, ইদম্—এই, অন্তরম্—মধ্যস্থল, হি—অবশ্যই, ব্যাপ্তম্—ব্যাপ্ত, ভূয়া—তোমার দ্বারা, একেন—একমাত্র, দিশঃ—দিক, চ—এবং, সর্বাঃ—সমস্ত, দৃষ্টা—দেখে, অভূতম্—অভূত, রূপম্—রূপ, উগ্রম্—ভয়ংকর, তব—তোমার, ইদম্—এই, লোকত্রয়ম্—ত্রিলোক, প্রব্যথিতম্—ব্যথিত হচ্ছে, মহাম্বন—হে মহাম্বন

গীতার গান

পৃথিবী বা অন্তরীক্ষে, বাহিরে ভিতরে মধ্যে,

যত দিগ্-দিগন্তের দেশ ॥

দেখিয়া তোমার রূপ, মহান যে বিশ্বরূপ,

যাহা হয় অভূত দর্শন ।

হয়েছে দেখিয়া ভীত, ত্রিভুবনে যে ব্যক্তি,

সব লোক গুন মহাম্বন ॥

অনুবাদ

তুমি একাই স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ ও দশদিক পরিব্যাপ্ত করে আছ। হে মহাম্বন! তোমার এই অভূত ও ভয়ংকর রূপ দর্শন করে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও মর্ত্যালোকের মধ্যবর্তী স্থান) ও লোকত্রয়ম্ (ত্রিভুবন) কথা দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কেবল অর্জুনই ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেননি, অন্যান্য প্রহলোকের অধিবাসীরাও তাঁর সেই রূপ দর্শন করেছিলেন। অর্জুনের এই বিশ্বরূপ দর্শন স্বপ্ন নয়। ভগবান যাঁদেরকে দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন, তাঁরা সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে সেই বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২১

অস্মি হি ত্বাং সুরসম্বা বিশন্তি

কেচিদ্ ভীতাঃ প্রাজ্জলয়ো গুণন্তি ।

স্বতীত্বাক্ষা মহর্ষিসিদ্ধসম্বাঃ

স্তবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্পলাভিঃ ॥ ২১ ॥

অস্মি—এ সমস্ত, হি—অবশ্যই, ত্বাম্—তোমাকে, সুরসম্বাঃ—দেবভারা, বিশন্তি—প্রবেশ করছেন, কেচিৎ—কেউ কেউ, ভীতাঃ—ভীত হয়ে, প্রাজ্জলয়াঃ—করজোড়ে, গুণন্তি—গুণ বর্ণনা করছেন, স্ত্বতি—শান্তিবাক্য, ইতি—এভাবে, উত্থা—এগে, মহর্ষি—মহর্ষিগণ, সিদ্ধসম্বাঃ—সিদ্ধগণ, স্তবন্তি—স্তব করছেন, ত্বাম্—তোমাকে, স্তুতিভিঃ—স্তুতির দ্বারা, পুষ্পলাভিঃ—বৈদিক মন্ত্র।

গীতার গান

ঐ যে মত দেবগণ, লইতেছে যে শরণ,

কেহ বা হয়েছে ভীত মনে ।

স্তব করে জোড় হাতে, মহর্ষির সে সন্ততি,

স্তুতিবাদ সকলে রাখানে ॥

অনুবাদ

সমস্ত দেবভারা তোমার শরণাগত হয়ে তোমাতেই প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে করজোড়ে তোমার গুণগান করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধের 'জগতের কল্যাণ হোক' বলে প্রচুর স্তুতি বাক্যের দ্বারা তোমার স্তব করছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিশ্বরূপের এই ভয়ংকর প্রকাশ এবং তার প্রচণ্ড জ্যোতি দর্শন করে সমস্ত গ্রহলোকের দেব-দেবীরা ভীত হয়ে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকেন।

শ্লোক ২২

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা

বিশ্বেহৃষীনৌ মরুতশ্চোদ্যপাশ্চ ।

গন্ধর্বগন্ধাসুরসিদ্ধসম্মা

বীক্ষন্তে দ্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ ॥

রুদ্র—১১. আদিভাগ, বসবঃ—বসুগণ, যে—যে সমস্ত, চ—এবং সাধ্যাঃ—সাধ্যগণ, বিশ্বে—বিশ্বদেবগণ, অহিনৌ—অহিনীকুমারদ্বয়, মরুতঃ—মরুতগণ, চ—এবং উদ্যপাঃ—পিতৃগণ, চ—এবং গন্ধর্ব—গন্ধর্বগণ, গন্ধ—যক্ষগণ, অসুরসিদ্ধসম্মাঃ—অসুরগণ ও সিদ্ধগণ, বীক্ষন্তে—দর্শন করছেন, দ্বাং—তোমাকে, বিস্মিতাঃ—বিশ্বমুগ্ধ হয়ে, চ—ও, এব—অবশ্যই, সর্বে—সকলে।

গীতার গান

রুদ্র আর যে আদিভা, বসু আর যত সাধ্য,

অহিনীকুমার নিম্বদেব ।

মরুত বা পিতৃলোক, গন্ধর্ব বা সিদ্ধলোক,

দেখিতে আসিয়াছে সে সব ॥

অনুবাদ

রুদ্রগণ, আদিভাগ, সাধ্য নামক দেবতারা, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, অহিনীকুমারদ্বয়, মরুতগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মৃত হয়ে তোমাকে দর্শন করছে।

শ্লোক ২৩

রূপং মহন্তে বহুবক্ত্রনেত্রং

মহাবাহৌ বহুবাহুরুপাদম্ ।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং

দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্থাহম্ ॥ ২৩ ॥

রূপম্—রূপ, বহু—বহু, বক্ত্র—মুখ, নেত্রম—চক্ষু, মহাবাহৌ—হে মহাবীর, বহু—অনেক, বাহু—বাহু, উরু—উরু, পাদম—পদ, বহুদরম্—বহু উদর, বহুদংষ্ট্রা—বহু দংষ্ট্র, করালম্—ভয়ংকর, দৃষ্ট্বা—দেখে, লোকাঃ—সমস্ত লোক, প্রব্যথিতাঃ—ব্যথিত, স্থা—তেমনই, অহম্—আমি

গীতার গান

তোমার মহান রূপ,

বহু নেত্র বহু মুখ,

বহু পাদ উরু মহাবাহৌ ।

বহু উদর দন্ত,

করাল নাহিক অন্ত,

দেখিয়া মনেতে ভয়াবহ ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহু। বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর ও অসংখ্য করাল দন্তবিশিষ্ট তোমার বিরটরূপ দর্শন করে সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে এবং আমিও অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছি।

শ্লোক ২৪

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং

ব্যাস্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।

দৃষ্ট্বা হি দ্বাং প্রব্যথিতাস্তরাশ্চা

ধৃতিং ন বিন্দ্মামি শমং চ বিযো ॥ ২৪ ॥

নভঃস্পৃশম্—আকাশস্পর্শী, দীপ্তম্—জ্বলন্ত, অনেক—বহু, বর্ণম্—বর্ণ, ব্যাস্ত—বিস্তারিত, আননম্—মুখ, দীপ্ত—উজ্জ্বল, বিশাল—আবৃত, নেত্রম্—চক্ষু, দৃষ্ট্বা—দর্শন করে, হি—অবশ্যই, দ্বাং—তোমাকে, প্রব্যথিত—ব্যথিত, অস্তরাশ্চা—অস্তরাশ্রা, ধৃতিম্—ধৈর্য, ন—না, বিন্দ্মামি—পাচ্ছি, শমম্—শান্তি, চ—ও, বিযো—হে বিস্ময়।

গীতার গান

আকাশে ঠেকেছে মাথা,

ঝুলে যেন অগ্নিমাথা,

বহু বর্ণ হয়েছে বিস্তার ।

ব্যাগ্ৰানন দীপ্ত নেত্র,
বলসিরা সে সর্বত্র,
ধৈর্যচাতি করেছে আমার ॥

অনুবাদ

হে বিষ্ণু! তোমার আকাশস্পর্শী, তেজোময়, বিবিধ বর্ণযুক্ত, বিস্তৃত মুখসমুদয় ও উজ্জ্বল আয়ত চকুবিশিষ্ট তোমাকে দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে এবং আমি ধৈর্য ও শম অবলম্বন করতে পারছি না।

শ্লোক ২৫

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসমিত্তানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

দংষ্ট্রা—দন্তযুক্ত, করালানি—ভীষণ; চ—ও, তে—তোমার, মুখানি—মুখসমূহ, দৃষ্ট্বা—দেখে, এব—এভাবে, কালানল—প্রলয়ানি, সমিত্তানি—সদৃশ; দিশঃ—দিকসমূহ, ন জানে—জানি না, ন লভে—পাচ্ছি না, চ—ও, শর্ম—সুখ, প্রসীদ—প্রসন্ন হও; দেবেশ—হে দেবেশ; জগন্নিবাস—হে জগদাশ্রয়।

গীতার গান

করাল দাঁতের পাটি, মুখে তব আটিসটি,
কালানল জ্বলেছে যেমন ।
দিকপ্রম সব কর্ম, বুঝি না আমার শর্ম,
রক্ষা কর ওহে ভগবান ॥

অনুবাদ

হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ভয়ংকর দন্তযুক্ত ও প্রলয়ানি ভূন্য তোমার মুখসমুদয় দেখে আমার দিকপ্রম হচ্ছে এবং আমি শান্তি পাচ্ছি না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও

শ্লোক ২৬-৩০

অসী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বৈ সইবাবনিপালসমৈঃ ।
ভীষ্মো, দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়েরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্রাণি তে হ্রস্বমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাতৈঃ ॥ ২৭ ॥
যথা নদীনাং বহবোহস্থবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা হ্রবন্তি ।
তথা তবাসী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্রাণ্যভিবিজলন্তি ॥ ২৮ ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমুদ্রবেগাঃ ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
ভ্রাবাপি বক্রাবি সমুদ্রবেগাঃ ॥ ২৯ ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমস্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জলন্তি ।
তোক্তোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসন্তবোগাঃ প্রতপন্তি বিম্বো ॥ ৩০ ॥

অসী—এই সমস্ত; চ—ও; ত্বাং—তোমার, ধৃতরাষ্ট্রস্য—ধৃতরাষ্ট্রের, পুত্রাঃ—পুত্রগণ, সর্বৈ—সমস্ত; সহ—সহ; এব—বাস্তবিকপক্ষে, অবনিপাল—নৃপতিগণ; সমৈঃ—দশবদ্ধভাবে, ভীষ্মঃ—ভীষ্মদেব; দ্রোণঃ—দ্রোণাচার্য, সূতপুত্রঃ—কর্ণ, তথা—ও, অসৌ—সেই, সহ—সহ, অস্মদীয়েঃ—আমাদের, অপি—ও, যোধমুখ্যৈঃ—প্রধান যোদ্ধাগণ, বক্রাণি—মুখসমূহের মধ্যে, তে—তোমার, হ্রস্বমাণাঃ—প্রত্যাহরণে, বিশন্তি—প্রবেশ করেছে, দংষ্ট্রা—দন্তবিশিষ্ট, করালানি—করাল; ভয়ানকানি—অত্যন্ত

ভয়ঙ্কর, কেচিৎ—কেউ কেউ, বিলগ্নাঃ—বিলগ্ন হয়ে, দশনাস্তরেযুঃ—দন্ত মধ্যে, সংদৃশ্যন্তে—দেখা যাচ্ছে, চূর্ণিতঃ—চূর্ণিত, উত্তমজৈঃ—মস্তক দ্বারা, যথা—যেমন, নদীনাম্—নদীসমূহের, বহবঃ—বহু, অমুক্বেগাঃ—জনপ্রবাহ, সমুদ্রম্—সমুদ্র, এব—অবশ্যই, অভিযুগাঃ—অভিমুখী হয়ে, প্রবেশি—প্রবেশ করে, তথা—তেমনই, তব—তোমার, অয়ী—এই সকল, নরলোকবীরাঃ—নরলোকের বীরগণ, বিশস্তি—প্রবেশ করছে, বহুগাণি—মুখসমূহে, অস্ত্রবিজ্ঞলস্তি—জ্বলন্ত, যথা—যেমন, প্রদীপ্তম্—প্রজ্বলিত, জ্বলনম্—অগ্নি, পতঙ্গাঃ—পতঙ্গগণ, বিশস্তি—প্রবেশ করে, নাশায়—মরণের জন্য, সমুদ্রবেগাঃ—প্রবল বেগে, তথা—এব—তেমনই, নাশায়—মরণের জন্য, বিশস্তি—প্রবেশ করছে, লোকাঃ—সমস্ত মানুষ, তব—তোমার, অপি—ও, বহুগাণি—মুখসমূহের মধ্যে, সমুদ্রবেগাঃ—অতি বেগে, লেলিহাসে—লেহন করছে, গ্রাসমানঃ—গ্রাস করছে, সমুদ্রাৎ—চারি দিকে, লোকান্—লোকসমূহকে, সমগ্রান্—সমগ্র, যদনৈঃ—মুখসমূহের দ্বারা, জ্বলন্তি—প্রদীপ্ত, তেজোজ্জ্বলিঃ—তেজোরশ্মির দ্বারা, আপূৰ্য—আবৃত করে, জগৎ—জগৎ, সমগ্রম্—সমগ্র, তাসাঃ—দীপ্তিসমূহ, তব—তোমার, উগ্রাঃ—ভয়ংকর, প্রতপন্তি—সত্ত্ব করছে, বিষ্ণো—হে সৰ্বগাণ্ড ভগবান।

গীতার গান

ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যত, তারার সব অবিরত,
সঙ্গে লয়ে যত দিকপাল ।
ভীষ্ম দ্রোণ আর কর্ণ, আমাদের যত সৈন্য,
পিষ্ট তব দন্তেতে করাল ॥
সবাই প্রবেশ করে, ভয়ানক দন্ত স্তরে,
চূর্ণ হয়ে থাকে সে লাগিয়া ।
ডাবি সে দেখিয়া মনে, নদীবোত খাবমানে,
গেল বুঝি সমুদ্রে মিশিয়া ॥
যত নর লোকবীর, জ্বলে গেল হল স্থির,
তোমার মুখের যে গহুরে ।
যেমন পতঙ্গ জ্বলে, অগ্নিতে প্রবেশ কালে,
ধ্বংস হয় নিজের বেগেতে ॥
তুমি ত করিছ গ্রাস, যত লোক ইতিহাস,
জ্বলিত তোমার এই মুখে ।

সে তেজেতে ভাসমান, জগতের নাহি ত্রাণ,
হে বিষ্ণু সবাই মরে দুঃখে ॥

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, তাদের মিত্র সমস্ত রাজন্যবর্গ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং আমাদের পক্ষের সমস্ত সৈন্যেরা তোমার করাল দন্তবিশিষ্ট মুখের মধ্যে প্রবেশ করছে এবং সেই দন্তমধ্যে বিলগ্ন হয়ে তাদের মস্তক চূর্ণিত হচ্ছে নদীসমূহ যেমন সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনই নরলোকের বীরগণ তোমার জ্বলন্ত মুখবিরলে প্রবেশ করছে। পতঙ্গগণ যেমন দ্রুত গতিতে ধাবিত হয়ে মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই এই লোকেরাও মৃত্যুর জন্য অতি বেগে তোমার মুখবিরলে প্রবেশ করছে। হে বিষ্ণু! তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখসমূহের দ্বারা সকল লোককে গ্রাস করছ এবং তোমার তেজোরশ্মির দ্বারা সমগ্র জগৎকে আবৃত করে সত্ত্ব করছ।

ভাষ্যপর্ব

পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি অর্জুনকে অত্যন্ত কৌতুহল উদ্দীপক কিছু দেখাবেন। এখন অর্জুন দেখছেন যে, তাঁর বিপক্ষ দলের সমস্ত নেতারা (ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা) এবং তাদের সৈন্য এবং অর্জুনের নিজের সৈন্যেরা সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হতে চলেছে। এর থেকে যোগা যাচ্ছে যে, কুরুক্ষেত্রে সমবেত প্রায় সকলেই মৃত্যুর পর অর্জুনের জয় অবশ্যজ্ঞানী এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অপরায়ে ভীষ্মও বিনাশ প্রাপ্ত হবেন তেমনই কর্ণও বিনাশ প্রাপ্ত হবেন। ভীষ্ম আদি বিপক্ষের মহারথীরাই কেবল বিনাশ প্রাপ্ত হবেন না, অর্জুনের স্বপক্ষের অনেক রথী-মহারথীরাও বিনাশ প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ৩১

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাদ্যং
ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

আত্মাহি—দয়া করে বল, মে—আমাকে, কঃ—কে, ভবান্—তুমি; উগ্ররূপঃ—
উগ্রমূর্তি, নমঃ অন্তঃ—নমস্কার করি, তে—তোমাকে; দেববর—হে দেবশ্রেষ্ঠ,
প্রসাদ—প্রসন্ন হও; বিজ্ঞাতুম্—বিশেষভাবে জানতে; ইচ্ছামি—ইচ্ছা করি, ভবন্তম্—
তোমাকে; আদ্যম্—আদিপুরুষ, ন—না, হি—অবশ্যই, প্রজ্ঞানামি—জ্ঞানতে পারছি,
তব—তোমার; প্রবৃত্তিম্—প্রচেষ্টা।

গীতার গান

কৃপা করি বল মোরে, কেবা তুমি উগ্রধোরে,
প্রণমি প্রসাদ তুমি প্রভু ।
কি কারণ এ অজুত, ধরিয়াছ বিশ্বরূপ,
দেখি নাই বুঝি নাই কভু ॥
কিবা সে প্রবৃত্তি তব, জিজ্ঞাসি তোমারে সব,
ইচ্ছা হয় জানিবার তরে ।
যদি কৃপা তব হয়, বিবরণ সে নিশ্চয়,
কৃপা করি কহ প্রভু মোরে ॥

অনুবাদ

উগ্রমূর্তি তুমি কে, কৃপা করে আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্ঠ। তোমাকে নমস্কার
করি, তুমি প্রসন্ন হও, তুমি হচ্ছে আদিপুরুষ। আমি তোমার প্রবৃত্তি অবগত নই,
আমি তোমাকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

শ্লোক ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো
লোকান্ সমাহতুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্বে
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যানীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন, কালঃ—কাল; অস্মি—ইই, লোক—
লোক, ক্ষয়কৃৎ—ক্ষয়কারী, প্রবুদ্ধঃ—বুদ্ধিপ্রাপ্ত; লোকান্—লোকসমূহকে,

সমাহতুম্—সংহার করতে; ইহ—এক্ষণে, প্রবৃত্তঃ—প্রবৃত্ত হয়েছি, ঋতে—ব্যতীত,
অপি—ও; ত্বাম্—তোমাকে, ন—না, ভবিষ্যন্তি—থাকবে, সৰ্বে—সকলে, যে—
যে; অবস্থিতাঃ—অবস্থিত আছে, প্রত্যানীকেষু—বিপক্ষ দলে, যোধাঃ—যোদ্ধাগণ,

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন :

মহাকাল আমি সেই, প্রবুদ্ধ ইচ্ছায় হই,
যত লোক গ্রাস করিবারে ।
প্রবৃত্ত হয়েছি আমি, আমি সেই অন্তর্ধামী,
লোকক্ষয় অন্তরে অন্তরে ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—আমি লোকক্ষয়কারী প্রবুদ্ধ কাল এবং এই সমস্ত লোক
সংহার করতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমরা (পাণ্ডবেরা) ছাড়া উভয়-পক্ষীয়
সমস্ত যোদ্ধারই নিহত হবে।

তাৎপর্য

অর্জুন যদিও জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর বন্ধু এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান,
কিন্তু তবুও তাঁর বিবিধ রূপ দর্শনে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তাই তিনি
জানতে চাইলেন, এই ভয়ংকর ধ্বংস সাধনকারী শক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, বেদে
বলা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব ভগবান সব কিছুই বিনাশ করেন, এমন কি ব্রাহ্মণদেরও
কঠ উপনিষদে (১/২/২৫) বলা হয়েছে—

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ ।

মৃত্যুর্ভোগ্যোপসেচনং ক ইধা বেদ যত্র সাঃ ॥

কালক্রমে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং অন্য সকলকেই পরমেশ্বর ভগবান গ্রাস
করবেন। পরমেশ্বর ভগবানের এই রূপ সর্বগ্রাসী দানবের মতো এবং এখানে তিনি
সর্বগ্রাসী কালরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কয়েকজন পাণ্ডব ব্যতীত এই
যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সকলকেই ভগবান গ্রাস করবেন।

অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না। তিনি মনে করেছিলেন যে, যুদ্ধ না করাই
ভাল হবে। তা হলে কোন রকম নৈরাশ্য বা বিষাদের সূচনা হবে না। তার
উত্তরে ভগবান বললেন যে, তিনি যদি যুদ্ধ নাও করেন তবুও সকলেরই বিনাশ
হবে। কারণ সেটিই হচ্ছে তাঁর পরিকল্পনা। অর্জুন যদি যুদ্ধ থেকে বিরত হন,

তা হলে অন্য কোনভাবে তাদের মৃত্যু হবে। মৃত্যুকে রোধ করা যাবে না। এমন কি অর্জুন যদি যুদ্ধ না করেন, তবুও মৃত্যু অবশ্যক্রমী। প্রকৃতপক্ষে, তাদের সকলেরই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। সময় সর্বগ্রাসী, সংহারক। পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সব কিছুই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

শ্লোক ৩৩

তস্মাত্মমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব

জিত্বা শত্রুন্ ভূল্ক রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব

নিমিস্তমাত্রং তব সব্যাসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাৎ—অতএব, ত্বম—তুমি, উত্তিষ্ঠ—উঠ, যশঃ—যশ, লভস্ব—লাভ কর, জিত্বা—জয় করে, শত্রুন্—শত্রুদের, ভূল্ক—ভোগ কর, রাজ্যং—রাজ্য, সমৃদ্ধম্—সমৃদ্ধশালী, ময়া—আমার দ্বারা, এব—এবশ্যই, এতে—এই সমস্ত, নিহতাঃ—নিহত হয়েছে, পূর্বমেব—পূর্বেই, নিমিস্তমাত্রম্—নিমিস্ত মাত্র, তব—ইও, সব্যাসাচিন্—হে সব্যাসাচী।

গীতার গান

অতএব যারা হেথা, যুদ্ধ লাগি সমবেতা,
তুমি বিনা সকলে মরিবে ।
যত যোদ্ধা আসিয়াছে, সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে,
কেহ নাহি জীবিত সে রবে ॥
অতএব কর যুদ্ধ, যশলাভ হবে শুদ্ধ,
শত্রু জিনি সুখে রাজ্য কর ।
আমি সেই প্রথমতে, মারিলা রেখেছি এতে
নিমিস্তমাত্র সে তুমি যুদ্ধ কর ॥

অনুবাদ

অতএব, তুমি যুদ্ধ করার জন্য উত্তীর্ণ হও, যশ লাভ কর এবং শত্রুদের পরাজিত করে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর। আমার দ্বারা এরা পূর্বেই নিহত হয়েছে। হে সব্যাসাচী! তুমি নিমিস্ত মাত্র ইও।

তাৎপর্য

সংসারচক্র থেকেই বলা হয়, যিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রীষ্ম ঝড়ের পাত্রে। এভাবেই অর্জুনকে সুদক্ষ যোদ্ধারূপে সম্বোধন করা হয়েছে, তিনি গ্রীষ্ম ঝড় শত্রু সংহার করতে সমর্থ। 'নিমিস্ত মাত্র ইও'—নিমিস্তমাত্রম্। এই কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই জগতে সব কিছুই সঞ্চিত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছানুসারে। যারা মূর্খ, তাদের ক্ষয় নেই, তারা মনে করে যে, কোনও পরিকল্পনা না থাকে চলিত না হয়েছে প্রকৃতিতে সব কিছু ঘটে চলেছে এবং এই প্রকৃতিতে সব কিছুই যেন আকস্মিক ঘটনাচক্রে উদ্ভূত হয়েছে। আধুনিক যুগে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, হয়ত এটি এই রকম ছিল অথবা এই রকম হলেও হতে পারে, কিন্তু আসলে 'হয়ত' বা 'হতে পারে'—এই রকম কোন প্রশ্নই উঠে না। এই জড় জগতে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কাজ করেছে। এই পরিকল্পনাটি কি? জড় জগতে বদ্ধ জীবদ্বারা ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নাস্তিক মনোভাব থাকে, যার প্রভাবে তারা জড় জগতের উপর অধিপত্য করতে চায়, ততক্ষণ তারা বদ্ধ। কিন্তু কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনা উপলব্ধি করতে পারেন এবং কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবায় প্রণত হন, তখন তিনিই হচ্ছেন যথার্থ সুস্থিমান। এই জগতের সৃষ্টিকার্য ও ধ্বংসকার্য সঞ্চিত হয় ভগবানের নির্বৃত্ত পরিচালনায়। এভাবেই ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারে কৃষ্ণক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল। অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না। কিন্তু তাঁকে বলা হয়েছিল যে, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর যুদ্ধ করা উচিত। তা হলেই তিনি সুখী হবেন। কেউ যখন সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনায় অমৃত লাভ করেন এবং ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় তাঁর জীবনকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেন, তিনিই সার্থকতা লাভ করেন।

শ্লোক ৩৪

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ

কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ।

ময়া হতাত্মো জহি মা ব্যথিষ্ঠা

যুধ্যস্ব জেতাংসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

দ্রোণম্ চ—দ্রোণাচার্য্যও, ভীষ্মম্ চ—ভীষ্মদেবও, জয়দ্রথম্ চ—জয়দ্রথও, কর্ণম্ চ—কর্ণ, তথা—এবং, অন্যান্—অন্যান্য, অপি—অবশ্যই, যোধবীরান্—যুদ্ধশীলগণ,

ময়া আমার দ্বারা হতান্—নিহত হয়েছে; ভ্রম্ ভুমি, জহি—বধ কর; মা না, ব্যথিতাঃ—বিচলিত হয়ে, যুদ্ধাশ্ব—যুদ্ধ কর; জেতাসি—জয় করবে, রণে—যুদ্ধে, সপত্নান্—শত্রুদের।

গীতার গান

দ্রোণ আর ভীষ্ম কর্ণ,
জয়দ্রথ তথা অন্য,
যত যোদ্ধা বীর আনিয়াছে।
মরিয়াছে জান তারা,
আমার ইচ্ছার দ্বারা,
কিবা দুঃখ করিবার আছে ॥

অনুবাদ

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য যুদ্ধ বীরগণ পূর্বেই আমার দ্বারা নিহত হয়েছে। সুতরাং, তুমি তাদেরই বধ কর এবং বিচলিত হয়ে না। তুমি যুদ্ধে শত্রুদের নিশ্চাই জয় করবে, অতএব যুদ্ধ কর।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছা অনুসারেই সমস্ত পরিকল্পনা সাধিত হয়। কিন্তু তাঁর ভক্তদের প্রতি তিনি এতই করুণাময় যে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর ভক্তেরা যখন তাঁর পরিকল্পনার রূপসান করেন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর ভক্তদেরই দিতে চান। অতএব জীবনকে এমনভাবে পবিত্রািলিত করা উচিত যে, প্রতিটি মানুষই যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হতে পারেন এবং সদগুণের মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরিকল্পনাগুলি তাঁর কৃপার দ্বারা কেবল বুঝতে পারা যায়। ভগবানের পরিকল্পনা ও ভগবদ্ভক্তের পরিকল্পনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং এই পরিকল্পনা অনুসরণ করলেই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৫

সঞ্জয় উবাচ

এতক্ষুড়া বচনঃ কেশবস্য
কৃতাজ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ
সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন; এতৎ—এই; ক্রুড়া—খুনে; বচনম্—বাণী, কেশবস্য—কেশবের, কৃতাজ্জলিঃ—হাত ছোড় করে; বেপমানঃ—কম্পিত কলেবরে, কিরীটী—অর্জুন, নমস্কৃত্বা—নমস্কার করে, ভূয়ঃ—পুনরায়, এব ও, আহ বললেন, কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণকে; সগদগদম্—গদগদভাবে, ভীতভীতঃ—ভীতচিত্তে; প্রণম্য—প্রণাম করে।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিলেন :

অর্জুন শুনিয়া তাহা,
কৃতাজ্জলিপুটে ইহা,
কম্পিত শরীর পুনঃ পুনঃ।
নমস্কার করে ভূমে,
ভয়ভীত সসম্ব্রমে,
যে কহিল বলি তাহা শুন ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—হে রাজন্! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী শ্রবণ করে অর্জুন অত্যন্ত ভীত হয়ে কম্পিত কলেবরে কৃতাজ্জলিপুটে প্রণাম করে গদগদ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন।

তাৎপর্য

আমরা আগেই বিশ্লেষণ করেছি, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিশ্বরূপের প্রভাবে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাতে অর্জুন বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তাই, তিনি কৃতাজ্জলিপুটে বারবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতে থাকেন এবং গদগদ স্বরে তাঁর ভব করতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের এই ব্যবহার সখা-রসের অভিব্যক্তি নয়, তা হচ্ছে ভক্তের অদ্ভুত রসের ব্যবহার।

শ্লোক ৩৬

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রজঘাত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাসি ভীতানি দিশৌ দ্রবন্তি
সর্বৈ নমস্তুভি চ সিদ্ধসম্বাঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; স্থানে—যুক্তিযুক্ত, হৃদীকেশ—হে হৃদীকেশ; তব—তোমার, প্রকীর্ত্য—মহিমা কীর্তন দ্বারা; জগৎ—সমস্ত বিশ্ব; প্রহবাতি—হুট হুটে, অনুরজ্যতে—অনুরক্ত হচ্ছে, চ—এবং, রাক্ষসি—রাক্ষসেরা; ভীতানি—ভীত হয়ে, দিশঃ—দিকসমূহে, দ্রবন্তি—পলায়ন করছে, সর্ব—সমস্ত, নমস্গতি—নমস্কার করছে; চ ও, সিদ্ধসম্মাঃ—সিদ্ধগণ

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন :

তব কীর্তি হৃদীকেশ, শুনিয়াছে যে অশেষ,
জগতের ঘেবা যেথা আছে ।
আনন্দিত হয়ে তারা, অনুগত হয় যারা,
পাগল হইয়া ধার পাছে ॥
রাক্ষসাদি ভয়ে ভীত, যদি চাহে নিজ হিত,
পলায় সে দিগ্‌দিগন্তরে ।
যারা হয় সিদ্ধ জন, সদা প্রণমিত মন,
যুক্ত হয় সে কার্য তাদেরে ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে হৃদীকেশ! তোমার মহিমা কীর্তনে সমস্ত জগৎ প্রহুট হয়ে তোমার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। রাক্ষসেরা ভীত হয়ে নানা দিকে পলায়ন করছে এবং সিদ্ধরা তোমাকে সমস্কার করছে। এই সমস্তই যুক্তিযুক্ত।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে অনগত হওয়ার ফলে অর্জুন ভগবানের অনন্য ভক্তে পরিণত হলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহান ভক্ত ও সর্বাঙ্গে তিনি স্বীকার করলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা করেন তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। অর্জুন প্রতিপন্ন করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা, তিনি হচ্ছেন তাঁর ভক্তদের আরাধা ভগবান এবং তিনি হচ্ছেন আবাক্তিত্বের বিনাশকর্তা। তিনি যাই করেন তা সকলের মঙ্গলের জন্যই করেন। অর্জুন এখানে বুঝতে পারলেন যে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় আকাশ-মার্গের

উচ্চতর গহলোকের অনেক দেব-দেবী, সিদ্ধ ও মহাত্মারা সেই যুদ্ধ দর্শন করতে এসেছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অর্জুন এখানে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করলেন, তখন দেব-দেবীরা গীতি লাভ করছিলেন। কিন্তু মানোবা, তারা ছিলেন আসুরিক ভাবাপন্ন রাক্ষস ও ভগবৎ-বিদ্বেষী দৈত্য দানব। তারা ভগবানের সেই মহিমা সহ্য করতে পারল না। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পক্ষে সাধনকারী ভয়ঙ্কর এই রূপ দর্শন করে, তারা তাদের স্বাভাবিক ভয়ানক বশনটাই হয়ে পলায়ন করতে শুরু করেছিল। ভগবান তাঁর ভক্ত ও অভ্যক্তের সঙ্গে যেভাবে চরণ করেন, অর্জুন তার প্রশংসা করলেন। সর্ব এতদ্ব্যতীত ভক্ত ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন। কারণ তিনি জানেন যে, ভগবান যা করেন তা সকলের মঙ্গলের জন্যই করেন।

শ্লোক ৩৭

কস্মাচ্চ তে ন নমেরশ্বহাঙ্ঘ্রন
গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ত্রে ।
অনন্ত দেবেশ জগদ্বাস
ত্বমক্ষরং সদসত্ত্বং পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

কস্মাৎ—কেন; চ—ও; তে—তোমাকে; ন—না, নমেরশ্ব—নমস্কার করিবেন, মহাঙ্ঘ্রন—হে মহাত্মা গরীয়সে—গরীয়ান ব্রহ্মণঃ—তুমি আপনাকে আপনি যদিও আদিকর্ত্রে—আদিবর্তা, অনন্ত—হে অনন্ত, দেবেশ—হে দেবেশ জগদ্বাস, ও জগদাত্মা; ত্বম্—তুমি; অক্ষরম্—ব্রহ্ম, সদসৎ—কারণ ও কার্য; তৎ পরম্—উত্তমোত্তম অতীত; যৎ—যে।

গীতার গান

কেন না হে মহাঙ্ঘ্রন, নাহি লবে সে শরণ,
তুমি হও সর্ব গরীয়সী ।
ব্রহ্মার আদি কর্তা, তুমি হও তার ভর্তা,
তব কীর্তি অতি মহীয়সী ॥
হে অনন্ত দেব ঈশ, তুমি হও জগদীশ,
সদসদ্ পরে যে অক্ষর ।

তুমি হও সেই ভব, কে বুঝিবে সে মহত্ব,
নহ তুমি ভৌতিক বা জড় ॥

অনুবাদ

হে মহাত্মন! তুমি এমন কি ব্রহ্মা থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং আদি সৃষ্টিকর্তা। সকলে তোমাকে কেন সম্বন্ধার করবেন না? হে অনন্ত! হে দিব্য! হে জগদ্বাস! তুমি সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত অকরতত্ত্ব ব্রহ্মা।

তাৎপর্য

এভাবেই প্রণাম করার মাধ্যমে অর্জুন বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলের পূজনীয়। তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তিনি সকল আশ্রয় পরম আশ্রয়। অর্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে মহাত্মা বলে সম্বোধন করছেন, যার অর্থ হচ্ছে তিনি সবচেয়ে মহৎ এবং তিনি অসীম। অনন্ত বলতে বোঝাচ্ছে যে, এমন কিছুই নেই যা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি ও প্রভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত নয়। দেবের কথাটির অর্থ হচ্ছে তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের নিয়ন্তা এবং তাদের সকলের উর্ধ্বে। তিনি হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বচরাচরের আশ্রয়। অর্জুন এটিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমস্ত সিন্ধু মহাপুরুষ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী দেব-দেবীরা যে ভগবানকে তাঁদের সমস্ত প্রণাম নিবেদন করছিলেন, তা খুবই স্বাভাবিক। কারণ তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। অর্জুন বিশেষভাবে উল্লেখ করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার চেয়েও বড়। কারণ ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্ট। ব্রহ্মার জন্ম হয় গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নভিপদ্ম থেকে উদ্গত কমলের মধ্যে এবং গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ-প্রকাশ। তাই ব্রহ্মা ও শিব, যিনি ব্রহ্মা থেকে উদ্ভূত হয়েছেন এবং সমগ্র দেব-দেবীরা আত্মকন্য চিত্তে ভগবানকে অবশ্যই প্রণাম জানাবেন। শ্রীমদ্ভগবতে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত দেব-দেবীদেব পূজনীয়। এখানে অক্ষরমু কথটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই জড় জগতের বিনাশ অবশ্যতাবী, কিন্তু ভগবান এই জড়া সৃষ্টির অতীত। তিনি হচ্ছেন সর্ব কাারণের পরম কারণ। তাই, তিনি এই জগতের সমস্ত বদ্ধ জীব, এমন কি এই জড় সৃষ্টির থেকেও গরীয়ান। তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ৩৮

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ॥

বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম

ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

ত্বম্—তুমি, আদিদেবঃ—আদি পরমেশ্বর ভগবান, পুরুষঃ—পুরুষ, পুরাণঃ—পুরাণ, ত্বম্—তুমি, অস্য—এই, বিশ্বস্য—বিশ্বের, পরম্—পরম, নিধানম্—আশ্রয়, বেত্তা—জ্ঞাতা, অসি—হও, বেদ্যম্ চ—এবং জ্ঞেয়, পরং চ ধাম—এবং পবন ধাম, ত্বয়া—তোমার দ্বারা, ততম্—ব্যাপ্ত, বিশ্বম্—জগৎ, অনন্তরূপ—হে অনন্ত রূপ।

গীতার গান

তুমি আদি দেব হও সকলের সাধ্য নও
পুরাণ পুরুষ সবা হতে ।
জগতের খাড়া কিছু সম্ভব হয়েছে পিছু
স্থির এই জগৎ তোমাকে ॥
তুমি জান সব প্রভু সনাতন তুমি বিড়
তুমি হও পরম নিধান ।
এ বিশ্ব তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত হয়েছে সারা
অনন্ত সে তোমার বিধান ॥

অনুবাদ

তুমি আদি দেব, পুরাণ পুরুষ এবং এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি সব কিছুর জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয় এবং তুমিই ওপাতীত পরম ধামস্বরূপ। হে অনন্তরূপ! এই জগৎ তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

তাৎপর্য

সব কিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে আশ্রয় করে বর্তমান। তাই ভগবান হচ্ছেন পরম আশ্রয়। নিধানম্ মানে হচ্ছে—সব কিছু এমন কি ব্রহ্মজ্যোতিও পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। এই জগতে যা ঘটছে সব কিছুরই জ্ঞাতা হচ্ছেন তিনি এবং জ্ঞানের যদি কোন অন্ত থাকে, তবে তিনিই সমস্ত জ্ঞানের অণু। তাই, তিনি হচ্ছেন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। সমস্ত জ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছেন তিনি, কারণ তিনি সর্বব্যাপ্ত। যেহেতু তিনি চিৎ জগতেরও পরম কারণ, তাই তিনি অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত জগতেও তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ।

শ্লোক ৩৯

বায়ুর্যমোহগ্নিবরুণঃ শশাঙ্কঃ

প্রজাপতিত্বং প্রপিতামহশ্চ ।

নমো নমস্তেহস্ত্য সহস্রকৃত্ত্বঃ

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

বায়ুঃ—বায়ু, যমঃ—যম, অগ্নিঃ—অগ্নি, বরুণঃ—বরুণ, শশাঙ্কঃ—চন্দ্র, প্রজাপতিঃ—ব্রহ্মা, ত্বম্—তুমি প্রপিতামহঃ—প্রপিতামহ, চ—ও, নমঃ—নমস্কার, নমস্তে—তোমাকে নমস্কার করি, অস্ত্য—হোক, সহস্রকৃত্ত্বঃ—সহস্রবার, পুনঃ চ—এবং পুনরায়, ভূয়ঃ—বারবার, অপি—ও, নমঃ—নমস্কার, নমস্তে—তোমাকে নমস্কার করি।

গীতার গান

বায়ু যম বহি চন্দ্র সকলের তুমি কেন্দ্র
বরুণ যে তুমি হও সব ।
তুমি হও প্রজাপতি প্রপিতামহ সে অতি
যাহা হয় তোমার বৈভব ॥
সহস্র সে নমস্কার করি প্রভু বার বার
তোমার চরণে আমি ধরি ।
পুনঃ পুনঃ নমস্কার ভূয় ভূয় বার বার
কৃপা দৃষ্টি কর হে শ্রীহরি ॥

অনুবাদ

তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা ও প্রপিতামহ। অতএব, তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি, পুনরায় নমস্কার করি এবং বারবার নমস্কার করি

তাৎপর্য

ভগবানকে এখানে বায়ুরূপে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ বায়ু হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত, তাই তা দেব-দেবীদের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে প্রপিতামহ বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার পিতা।

শ্লোক ৪০

নমঃ পূরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে

নমোহস্ত্য তে সর্বত এব সর্ব ।

অনন্তবীৰ্য্যমিতবিক্রমস্ত্য

সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

নমঃ—নমস্কার, পূরস্তাৎ—সম্মুখে, অথ—ও, পৃষ্ঠতঃ—পশ্চাতে, তে—তোমাকে, নমঃ অস্ত্য—নমস্কার করি, তে—তোমাকে, সর্বতঃ—সব দিক থেকে, এব—অন্তত, সর্ব—হে সর্বাব্য, অনন্তবীৰ্য্য—অশুভহীন শক্তি, অমিতবিক্রমঃ—অসীম বিক্রমশালী, ত্বম্—তুমি, সর্বং—সমগ্র জগতে, সমাপ্নোষি—পরিব্যাপ্ত আছ, ততঃ—সেই হেতু, অসি—তুমি হও, সর্বঃ—সমস্ত কিছু।

গীতার গান

সম্মুখে পশ্চাতে তব সর্বতো প্রণামে নব
নমস্কার তব পাদপদ্মে ।
অন্তর্যামী উরুক্রম তুমি বিনা সব ভ্রম
প্রকাশিত তুমি নিজ ছন্দে ॥

অনুবাদ

হে সর্বাব্য! তোমাকে সম্মুখে পশ্চাতে ও সমস্ত দিক থেকেই নমস্কার করছি। হে অনন্তবীৰ্য্য! তুমি অসীম বিক্রমশালী। তুমি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমিই সর্ব-স্বরূপ।

তাৎপর্য

ভগবৎ-প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে অর্জুন তাঁর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে সব দিক থেকে প্রণাম নিবেদন করেছেন। অর্জুন বুঝতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত শক্তির প্রভু, তিনি অনন্ত বীৰ্য্য, তিনি উরুক্রম। সেই বুদ্ধিক্ষেত্রে সমবেত সমস্ত বর্থা মহারথীদের শক্তির থেকে তাঁর শক্তি অনেক অনেক গুণ বেশি। বিষ্ণু পূর্বোক্ত (১/৯/৬৯) বলা হয়েছে—

যোহয়ং ভবগতো দেব সমীপং দেবতাপনঃ ।

স ইমেব জগৎসম্প্রী যতঃ সর্বগতো ভবন্ ॥

“হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান! যে-ই তোমার সামনে আসুক, তা সে দেবতাই হোক, সে তোমারই সৃষ্ট।”

শ্লোক ৪১-৪২

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।

অজানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

যচ্চাবহাসার্থমসংকতোহসি

বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।

একোহধ্বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং

তৎ কাময়ে জ্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

সখা—সখা, ইতি—এভাবে, মত্বা—মনে করে, প্রসভম্—প্রগল্ভভাবে; যৎ—যা কিছু, উক্তম্—বলা হয়েছে, হে কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, হে যাদব—হে যাদব, হে সখে—হে সখা; ইতি—এভাবেই, অজানতা—না জেনে, মহিমানম্—মহিমা, তব—তোমার, ইদম্—এই, ময়া—আমার দ্বারা, প্রমাদাৎ—অজ্ঞতাবশত, প্রণয়েন—প্রণয়বশত, বা অপি—অথবা; যৎ—যা কিছু, চ—ও, অবহাসার্থম্—পরিহাস হলে, অসংকতঃ—অসম্মান, অসি—করা হয়েছে, বিহার—বিহার, শয্যা—শয়ন, আসন—উপবেশন, ভোজনেষু—অথবা একত্রে আহার করার সময়; একঃ—একাকী; অথবা—অথবা; অপি—ও, অচ্যুত—হে অচ্যুত, তৎসমক্ষম্—তাদের সামনে; তৎ—সেই সব, কাময়ে—ক্ষমা প্রার্থনা করছি, জ্বাম্—তোমার কাছে, অহম্—আমি, অপ্রমেয়ম্—অপরিমেয়।

গীতার গান

মানিয়া তোমাকে সখা

প্রগল্ভ করেছি বৃথা

হে কৃষ্ণ হে যাদব কত বলেছি ।

না জানি এই মহিমা

অশ্চর্য সে নাহি সীমা

সামান্যত তোমাকে ভেবেছি ॥

পরিহাস করি সখা

অসংকার যথাতথ্য

সে প্রমাদ বা কিছু বলেছি ।

বিহার শয্যা আসনে

পরোক্ষ বা সামনে

ক্ষম অপরাধ যা করেছি ॥

অনুবাদ

তোমার মহিমা না জেনে, সখা মনে করে তোমাকে আমি প্রগল্ভভাবে “হে কৃষ্ণ”, “হে যাদব,” “হে সখা,” বলে সম্বোধন করেছি, প্রমাদবশত অথবা প্রণয়বশত আমি যা কিছু করেছি তা তুমি দণ্ডা করে ক্ষমা কর। বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনের সময় কখন একাকী এবং কখন বন্ধুদের সমক্ষে আমি যে তোমাকে অসম্মান করেছি, হে অচ্যুত! আমার সে সমস্ত অপরাধের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ভাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যদিও অর্জুনের সামনে তাঁর বিশ্বরূপ প্রকাশ করেছেন, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা অর্জুনের মনে পড়ে যায় এবং বন্ধুত্বের নমস্কাটী হয়ে তিনি যে ভগবানকে রীতিবিরুদ্ধ অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করে কত যে অসম্মান করেছেন, সেই জন্য তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক না, তিনি পূর্বে জানতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বিশ্বরূপ ধারণ করতে সক্ষম, যদিও হস্তরূপ বন্ধুরূপে তিনি সেই কথা পূর্বেই তাঁকে বলেছেন অর্জুনা মনে করিতে পারছেন না, কতবার তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত বৈভবের কথা নিশ্চয় ভাব্য হাকে “হে কৃষ্ণ”, “হে বন্ধু”, “হে যাদব” আদি সম্বোধন করে তাঁকে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এতই কল্যাণময় যে, এই প্রকার ঐশ্বর্যের অধিকারী ওঁর নিকটে তিনি অর্জুনের সঙ্গে বন্ধুর মতো খেলা করেছেন এমনভাৱেই ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তের অপ্রাকৃত প্রেমের বিনিময় হয়ে থাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের যে সম্পর্ক তা নিত্য, শাস্ত। তা কখনই বিস্মৃত হওয়া যায় না, যেমন আমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের ব্যবহারের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারি। ভগবানের বিশ্বরূপের বৈভব দর্শন করা সত্ত্বেও অর্জুন ভগবানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা ভুলে যাননি।

শ্লোক ৪৩

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য

ভ্রমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্ ।

ন ভ্রংশমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো

লোকত্রয়েহ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

পিতা—পিতা, অসি—হও, লোকস্য—জগতের, চরাচরস্য—চরাচর ও অস্রমেণ,
ভ্রম—ভ্রমি; অস্য—এই পূজ্য—পূজনীয়, চ—ও; গুরু—গুরু গরীয়ান্—
গুরুশ্রেষ্ঠ, ন—না; ভ্রংশমঃ—ভ্রমের সমকক্ষ, অস্তি—আছে, অভ্যধিকঃ—সংগর,
কুতঃ—কিভাবে সম্ভব, অন্যঃ—অন্য, লোকত্রয়ে—ত্রিলোকে, অপি—ও,
অপ্রতিম—অপ্রমেয়; প্রভাব—প্রভাব

গীতার গান

যত লোক চরাচর

ভূমি পিতা সে সবার

ভূমি পূজ্য গুরু সে প্রধান ।

সমান অধিক ভব

অন্য কেহ অসম্ভব

অপ্রতিম তোমার প্রভাব ॥

অনুবাদ

হে অমিত প্রভাব! ভূমি এই চরাচর জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরুশ্রেষ্ঠ।
ত্রিভুবনে তোমার সমান আর কেউ নেই, অতএব তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কে
হতে পারে?

তাৎপর্য

পুত্রের কাছে পিতা যেমন পূজনীয়, তেমনই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
আমাদের সকলেবই পূজনীয় তিনি সকলের গুরু কারণ তিনি সর্বপ্রথম ব্রহ্মাকে
বৈদিক জ্ঞান দান করেন এবং এখানে তিনি অর্জুনকে ভগবদ্গীতার তত্ত্বজ্ঞান দান
করছেন। তাই তিনি হচ্ছেন আদিগুরু, সৎগুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
প্রবর্তিত পরম্পরায় অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি
না হলে, কেউই অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান দানকারী গুরুপদবাচ্য হতে পারেন না।

ভগবানকে সর্বতোভাবে প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে। ভগবানের মহত্ব
অপরিমেয় পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই।

শ্লোক ৪৩]

বিশ্বরূপদর্শন-যোগ

৬৭৫

কারণ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় জগতে এমন কেউ নেই যিনি ভগবানের সম তুল্য
অথবা ভগবানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সবাই ভগবানের অধীন। কেউই ভগবানকে
অতিক্রম করতে পারে না। এই কথা শ্রোতাধ্বতার উপনিষদে (৬/৮) বলা হয়েছে—

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে ।

ন তৎ সমস্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় ও দেহ একজন সাধারণ মানুষেরই মতো কিন্তু
ভগবানের ইন্দ্রিয়, দেহ, মন এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন যে সমস্ত মূল কারণ
ভগবান সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়নি, তারা বলে যে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা অদ্বৈত
মন ও সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মা ওই তাঁর
ক্রিয়াকলাপ ও শক্তি পরম শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যদিও তাঁর ইন্দ্রিয়,
আমাদের মতো নয়, ওঁর তাঁর প্রতিটি অঙ্গই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের লাজ করতে পারবে।
তাই, তাঁর ইন্দ্রিয় অপর অথবা সীমিত নয় কেউই তাঁর থেকে মাধ্যম হতে
পারে না। কেউই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। তাই, সকলেই তাঁর থেকে
নিম্নতর ভাবে অবস্থিত।

পরম পুরুষোত্তমের জ্ঞান, শক্তি ও ক্রিয়াকলাপ সবই অপ্রাকৃত ভগবদ্গীতা
(৪/৯) বলা হয়েছে—

অঙ্গ কর্ম চ মে দিব্যম্বেব যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাস্মৈ দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি লোহজ্জুন ॥

যারা জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ চিন্ময় এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপ দিব্য, তাঁর মৃত্যু
পর ভগবৎ-ধামে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যান এবং তাঁদের আশে এই পুণ্যময়, সৎ
জগতে ফিরে আসতে হয় না তাই আমাদের জ্ঞানতে হলে যে শ্রীকৃষ্ণের
কার্যকলাপ অন্য সকলের কার্যকলাপের থেকে ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসরণ
জীবন যাপন করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এভাবেই জীবন যাপন করলে আমরা
আমাদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারি। শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে, এমন
কেউ নেই যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রভু। সকলেই তাঁর ভূতা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (৫/১৪২)
বলা হয়েছে, একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূতা—শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন
ভগবান এবং আর সকলেই তাঁর ভূতা। সকলেই তাঁর আদেশ পালন করে চলছে
এমন কেউ নেই যিনি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অমান্য করতে পারে। তাঁর অধ্যক্ষতায়,
তাঁরই পরিচালনায় সকলে পরিচালিত হচ্ছে। ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে—তিনি
হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ৪৪

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং

প্রসাদয়ে জামহমীশমীড়াম্ ।

পিতের পুত্রস্য সখের সখ্যঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়ান্নাহসি দেব সোহুন্ ॥ ৪৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব, প্রণম্য—প্রণাম করে, প্রণিধায়—দণ্ডবৎ পতিত হয়ে, কায়ম্—দেহ; প্রসাদয়ে—কৃপাভিক্ষা করছি, জাম্—তোমার কাছে, অহম্—আমি, ইশম—পরমেশ্বর ভগবান, মীড়াম্—পরমপূজ্য; পিতা ইব—পিতা যেমন, পুত্রস্য—পুত্রের, সখা ইব—সখা যেমন, সখ্যঃ—সখার, প্রিয়ঃ—প্রেমিক, প্রিয়ান্নাঃ—প্রিয়ার, অহসি—সমর্থ; দেব—হে দেব, সোহুন্—ক্ষমা করতে।

গীতার গান

দণ্ডবৎ নমস্কার করি আমি বার বার
হে ঈশ, হে পূজ্য জগতে সবার ।
কৃপা তব ভিক্ষা চাই অন্যথা সে গতি নাই
পিতা পুত্রে যথা ব্যবহার ॥
অথবা সখার সাথে প্রিয় আর সে প্রিয়াতে
দোষ ক্ষমা হয় সে সর্বদা ।

অনুবাদ

তুমি সমস্ত জীবের পরমপূজ্য পরমেশ্বর ভগবান। তাই, আমি তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে তোমার কৃপাভিক্ষা করছি। হে দেব! পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রেমিক যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমিও সেভাবেই আমার অপরাধ ক্ষমা করতে সমর্থ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নানা রকম সহকর্মে দ্বারা সম্পর্কিত। কেউ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেন, কেউ তাঁকে তাঁর পতি বলে মনে করেন। কেউ আবার তাঁকে সখা অথবা প্রভু বলে মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বন্ধুত্বের দ্বারা সম্পর্কিত। পিতা যেমন সহ্য করেন এবং পতি অথবা প্রভু যেমন সহ্য করেন, তেমনই শ্রীকৃষ্ণও সহ্য করেন।

শ্লোক ৪৫

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্টা

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

অদৃষ্টপূর্বম্—অদৃষ্টপূর্ব, হৃষিতঃ—আনন্দিত; অস্মি—হয়ছি, দৃষ্টা—দেখে, জায়োম্—ভয়ে, চ—ও, প্রব্যথিতম্—ব্যথিত হয়েছে, মনঃ—মন, মে—আমার, তব—সই এবং—অন্যথাই, মে—আমাকে, দর্শয়—দেখাও, দেব—হে দেব, রূপম্—রূপ, প্রসীদ—প্রসন্ন হও; দেবেশ—হে দেবেশ; জগন্নিবাস—হে জগন্নিবাস।

গীতার গান

হে দেবেশ জগন্নাথ সে সমুদ্র মোর সাথ
ভুট হও তথা হে ভূরীদা ॥

অনুবাদ

তোমার এই বিশ্বরূপ, যা পূর্বে কখনও দেখিনি, তা দর্শন করে আমি আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মন ভয়ে ব্যথিত হয়েছে। তাই, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং পুনরায় তোমার সেই রূপটুকু আমাকে দেখাও।

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিশ্বরূপ, কারণ তিনি তাঁর অস্তিত্ব প্রিয়াসখা প্রিয়া সখা যেমন তাঁর সখার বৈভব দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়, অর্জুনও তেমন আনন্দিত হন, যখন তিনি দেখলেন তাঁর প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পূরুষোত্তম ভগবান, গান্ধী ঈশ অমূল্য বিশ্বরূপ প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু এখন আবার সই বিশ্বরূপ দর্শন করে তাঁর মনে ভয় হয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর নিত্য নমস্কার মনে না জানি কত অপরাধ তিনি করেছেন। এভাবেই ভীত হয়ে তাঁর মন চমকলে ওঠে, যদিও ভয় পাবার তাঁর কোন কারণ ছিল না। অর্জুন তাই শ্রীকৃষ্ণকে অনুগ্রহ কবলেন তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ দেখাবার জন্য। কারণ তিনি ঈশ ঈশ্বর অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ এই ভগবতের মতো জড় ও অনিত্য। কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে তাঁর যে দ্বিবা রূপ তা হচ্ছে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ। চন্দ্রিকাশে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে এবং সেই প্রতিটি গ্রহে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর

অংশ প্রকাশ রূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে বিরাজ করেন। তাই, অর্জুন বৈকুণ্ঠে যে সমস্ত রূপ প্রকাশিত তাঁর একটি রূপ দেখতে চাইলেন। যদিও প্রত্যেকটি বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের নারায়ণ রূপ চতুর্ভুজ, তবে তাঁর সেই চার হাতে বিভিন্নভাবে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম প্রতীক চিহ্নগুলি ধারণ করেন। এই চারটি প্রতীক কোন হাতে কিভাবে তিনি ধারণ করে আছেন, সেই অনুসারে নারায়ণ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন। এই সমস্ত রূপগুলি শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন। তাই, অর্জুন তাঁর সেই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা করতেন।

শ্লোক ৪৬

কিরীটিনং গমিনং চক্রহস্তম্

ইচ্ছামি ত্বাং ব্রহ্মহৃদং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ৪৬ ॥

কিরীটিনম্—কিরীটধারী, গমিনম্—গদাধারী, চক্রহস্তম্—১৬-ধারী, ইচ্ছামি—ইচ্ছা করি, ত্বাম্—তোমাকে, ব্রহ্মহৃদং—দর্শন করতে, অহম্—আমি, তথা এব—পূর্বের মতো, তেন এব—সেই, রূপেণ—রূপে, চতুর্ভুজেন—চতুর্ভুজ, সহস্রবাহো—হে সহস্রবাহো, ভব—হও, বিশ্বমূর্তে—হে বিশ্বমূর্তি

গীতার গান

চতুর্ভুজ যে স্বরূপ

দেখিবারে যে ইচ্ছুক

শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ।

যে বিশ্ব স্বরূপ হতে

বিশ্বরূপ এ বিধেতে

হও সে সহস্র বাহুধারী ॥

অনুবাদ

হে বিশ্বমূর্তি! হে সহস্রবাহো! আমি তোমাকে পূর্ববৎ সেই কিরীট, গদা ও চক্রধারীরূপে দেখতে ইচ্ছা করি। এখন তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতাতে (৫/৩৯) বলা হয়েছে যে, রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্—ভগবান শত-সহস্র রূপে নিত্যকাল বিরাজমান এবং তাঁদের মধ্যে রাম, নৃসিংহ, নারায়ণ

প্রাদি রূপগুলিই হচ্ছে প্রধান। ভগবানের অসংখ্য রূপ আছে। কিন্তু অর্জুন জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদি পরমেশ্বর ভগবান, যিনি গণিকের জন্য তাঁর বিশ্বরূপ ধারণ করেছেন। এখন তিনি তাঁর চিন্ময় নারায়ণ রূপ দেখতে চাইলেন। এই শ্লোকটিতে নিঃসন্দেহে শ্রীমদ্ভগবতের বর্ণনা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং সমস্ত অংশ ও কলা অবতারণার তাঁর প্রত্যেক চিত্ত হয়েছে। ভগবান তাঁর অংশ-প্রকাশ থেকে অভিন্ন এবং সমস্ত অংশ ও কলাই তিনি ভগবান। এই সমস্ত রূপেই তিনি নব্যবৈবন সম্পন্ন। সেটিই হচ্ছে পরম পূর্ণাঙ্গ ভগবানের নিত্যরূপ। শ্রীকৃষ্ণকে যিনি জানেন, তিনি ভগবান। এই ভগবতের সমস্ত রূপ থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৪৭

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসম্মেন তবার্জুনেদং

রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।

তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাদ্যং

যশ্চৈব হৃদন্যোন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ময়া—আমার দ্বারা, প্রসম্মেন—প্রসন্ন হয়ে, তব—তোমাকে, অর্জুন—হে অর্জুন, ইদম্—এই, রূপম্—রূপ, পরম—পরম দর্শিতম্—দর্শিত হল, আত্মযোগাৎ—আমার অন্তরঙ্গা শক্তি-দ্বারা, তেজোময়ম্—তেজোময়, বিশ্বম্—সমগ্র ভগবৎগণী, অনন্তম্—অন্তহীন, আদ্যম্—আদি, যশ্চৈব—যা যে—আমার, হৃৎ অন্যোন—তুমি ছাড়া, ন দৃষ্টপূর্বম্—পূর্বে কোউ দেখা গেল।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন :

তোমার প্রসন্ন লাগি

হে অর্জুন আমি গোপী

এই জড় বিশ্বরূপ দেখ ।

আমার যোগ প্রভাবে

তাহা সেই সমস্তনে

অসম্ভব নাহি যার লেখ ॥

সেই তেজোময় বস্তু

না দেখিল কেহ কড়

তোমার সেই প্রথম দর্শন ।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে অর্জুন! আমি প্রসন্ন হয়ে তোমাকে আমার অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা ভক্ত জগতের অন্তর্গত এই শ্রেষ্ঠ রূপ দেখালাম। তুমি ছাড়া পূর্বে আর কেউই এই অনন্ত, আদি ও ত্রেজোময় রূপ দেখেনি।

তাৎপর্য

অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত অর্জুনের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে তাঁকে তাঁর ত্রেজোতির্ময় ও ঐশ্বর্যময় বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। তাঁর এই রূপ ছিল সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং তাঁর অসংখ্য মুখমণ্ডল ক্ষিপ্ত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যই তাঁকে তাঁর এই রূপ দেখিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ চিত্ত-শক্তির প্রভাবে এই রূপ প্রকাশ করেছিলেন, যা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। অর্জুনের আগে কেউই ভগবানের এই বিশ্বরূপ দর্শন করেননি। কিন্তু অর্জুনকে দেখানোর ফলে অন্তরীক্ষে স্বর্গলোক ও অন্যান্য গ্রহলোকের ডাক্তরাও তাঁর এই রূপ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর আগে কখনই তারা এই রূপ দেখেননি, কিন্তু অর্জুনের জন্যই তাঁরা এই রূপ দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে অর্জুনকে তাঁর যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত অন্যান্য গ্রহলোকের ডাক্তরাও তাঁর সেই রূপ দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে শ্রীকৃষ্ণ যখন শাস্ত্র প্রস্তাব নিয়ে দুর্যোধনের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাকেও এই রূপ দেখিয়েছিলেন। দুর্যোধনও, দুর্যোধন সেই শাস্ত্র প্রস্তাব গ্রহণ করেনি, কিন্তু সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ কতকটা তাঁর বিশ্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই রূপ অর্জুনকে যে রূপ দেখিয়েছিলেন তার থেকে ভিন্ন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই রূপ এর আগে কখনও কেউ দেখেনি।

শ্লোক ৪৮

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-

ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিক্রুৎঃ ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নুনোকে

ভ্রষ্টুং হৃদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

ন—না; বেদ—বৈদিক জ্ঞান; যজ্ঞ—যজ্ঞ; অধ্যয়নৈঃ—অধ্যয়নের দ্বারা; ন—না; দানৈঃ—দানের দ্বারা; ন—না চ—ও; ক্রিয়াভিঃ—পুণ্যকর্মের দ্বারা; ন—না; তপোভিঃ

—তপস্যার দ্বারা; ভ্রষ্টুঃ—কঠোর, এবংরূপঃ—এই রূপে, শক্যঃ—যোগ্য, অহম—আমি, নুনোকে—এই জড় জগতে, ভ্রষ্টুঃ দর্শন করিতে পারি। তুমি ও না। অন্যান্য—অন্য কারও দ্বারা; কুরুপ্রবীর—হে কুরুক্ষেত্র।

গীতার গান

বেদ যজ্ঞ কিংবা দান

অতি পটু অধ্যয়ন

অসমর্থ সে সব বর্ণন ॥

কিংবা উগ্র তপোবল

ক্রিয়াকাণ্ড যে সকল

সাধ্য নাই এরূপ দর্শনে ।

হে কুরুপ্রবীর গুন

না দেখিবে তুমি ডিম

আমার সে রূপ ত্রিভুবনে ॥

অনুবাদ

হে কুরুক্ষেত্র! বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, পুণ্যকর্ম ও কঠোর তপস্যার দ্বারা এই জড় জগতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমার এই বিশ্ব রূপ দর্শন করতে সমর্থ নয়।

তাৎপর্য

যে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, সেই দিব্যদৃষ্টি কি, তা আমাদের যথানুযায়ী বুঝতে হবে। কে দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হতে পারেন? 'দিবা' কথাটির অর্থ হচ্ছে দেবতুল্য। যতক্ষণ না আমরা দেবতাদের মতো দিব্য গুণাবলীতে ভূষিত হই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে পারি না। এখন কথা হচ্ছে দেবতা কারা? বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত, তাঁরাই হচ্ছেন দেবতা (বিশ্বতন্ত্রাঃ স্মৃতা দেবতাঃ)। যারা ভগবৎ-বিদ্যেয়ী অর্থাৎ যারা শ্রীবিষ্ণুকে বিশ্বাস করে না, অথবা যারা শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ রূপকেই পরমাত্ম বলে মনে করে, তাদের পক্ষে দিব্যদৃষ্টি লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা এবং সেই সঙ্গে দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া কখনই সম্ভব নয়। এমন গুণাবলীতে বিভূষিত না হলে কখনই দিব্যদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, যারা দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁরাও অর্জুনের মতো দর্শন করতে পারেন।

ভগবদ্গীতায় ভগবানের বিশ্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও অর্জুনের পূর্বে এই বিবরণ সকলের কাছে অজ্ঞাত ছিল, এখন এই ঘটনায় পরে ভগবানের বিশ্বরূপ

সম্প্রদায়কে আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি। যারা যথার্থ দৈবভগ্ন-সম্পন্ন, তাঁরা ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুহ্য ভক্ত না হলে কেউই দিবা পদব্যা হতে পারেন না। ভগবদ্ভক্ত, যারা যথার্থ দিব্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত এবং যাদের দিব্যদৃষ্টি আছে, তাঁরা কিন্তু ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য উৎসুক নন। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে কথা বলা হয়েছে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে তিনি প্রকৃতপক্ষে সীত হয়েছিলেন।

এই শ্লোকে বেদযজ্ঞাধ্যয়নঃ কথাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যা বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন এবং যজ্ঞবিধির বিষয়বস্তুকে উল্লেখ করে। বেদ বলতে সব রকমের বৈদিক শাস্ত্রকে বোঝায়, যেমন—চতুর্বেদ (ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব), অষ্টাদশ পুরাণ, উপনিষৎ ও বেদান্তসূত্র। এই সমস্ত শাস্ত্র গৃহে অথবা অন্য কোথাও পাঠ করা যায়। তেমনি, বৈদিক যজ্ঞবিধির অনুশীলন করার জন্য কল্পসূত্র ও মীমাংসাসূত্র রয়েছে। সন্ন্যাসী শাস্ত্র যোগা পন্থা দান করার কথা বলা হয়েছে, যেমন ভক্তিতত্ত্বের ভগবানের সেবার নিযুক্ত প্রাণাঙ্গ ও বৈষ্ণবদের দান করা। তেমনি, 'পুণ্যকর্ম' বলতে অগ্নিহোত্র ও বর্ণাশ্রম ধর্মকে উল্লেখ করে। অন্ন ইচ্ছাকৃত দৈহিক ক্রেশ দীক্ষাণ করাকে বলা হয় তপস্যা। সুতরাং, সকলেই এই সমস্ত আচরণ কদাচ পাবেন—দৈহিক ক্রেশ দীক্ষাণ করতে পারবেন, দান করতে পারবেন, বেদ পাঠ করতে পারবেন—কিন্তু যতক্ষণ না তিনি অর্জুনের মতো ভগবদ্ভক্তে পরিণত হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা সম্ভব নয়। যারা নির্বিশেষবাদী, তাঁরাও কল্পনা করছেন যে, তাঁরা ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করছেন। কিন্তু ভগবদ্গীতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, নির্বিশেষবাদীরা ভগবদ্ভক্ত নয়। তাই, তাদের পক্ষে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা কখনই সম্ভব নয়।

অনেক মানুষ আছে যারা অবতার তৈরি করে। তারা ভ্রান্তভাবে কোন সাধারণ মানুষকে ভগবানের অবতার বলে অপপ্রচার করে। কিন্তু এগুলি হচ্ছে নিতান্তই মূর্খতা। আমাদের ভগবদ্গীতার তত্ত্ব গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে পূর্ণরূপে দিব্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে না। যদিও ভগবদ্গীতাকে ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বলে মনে করা হয়, তবুও এটি এতই নিখুঁত যে, তাঁর মাধ্যমে আমরা কোন্টা কি সেই বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারি। কোন নকল অবতারের চেষ্টাও বলাতে পারে যে, তাবাও ভগবানের দিব্য অবতার বা বিশ্বরূপ দর্শন করেছে, কিন্তু তাঁদের সেই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত না হলে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা সম্ভব

নয়। সুতরাং সর্বপ্রথমে তাঁকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হতে হবে; তার পরে তিনি দর্শন করতে পারেন যে, বিশ্বরূপ বা অন্য যে রূপ তিনি দর্শন করেছেন, তা তিনি আমাদের দেখাতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত কখনই মেকি অবতার ও তাদের চেষ্টাধর্মের মোচা দিতে পারেন না।

শ্লোক ৪৯

মা তে ব্যাধা মা চ বিমূঢ়ভাবো

দৃষ্টা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্ ।

বাপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং

তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

মা—না হোক তে—তোমার, ব্যাধা—কষ্ট, মা—না হোক, চ—ও বিমূঢ়ভাবো—মোহাজয়তা দৃষ্টা—দেখে, রূপম্—রূপ, ঘোরম্—ভয়ংকর, মীদৃঙ্—এই পলায়ন মম—আনার, ইদম্—এই, বাপেতভীঃ—সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে প্রীতমনাঃ—প্রসন্নচিত্তে, পুনঃ—পুনঃবার, ত্বম্—তুমি, ত্বং—তাঃ এবং—এভাবে, মে—আমার, রূপম্—রূপ; ইদম্—এই, প্রপশ্য—দর্শন কর।

গীতার গান

দিব না তোমাকে ব্যাধা

বিভ্রম হয়েছে যথা।

দেখি মোর এই ঘোর রূপ ।

ছাড় ভয় প্রীত হও

পুনঃ শান্তি প্রাপ্ত হও

দেখ মোর যে নিত্য স্বরূপ ॥

অনুবাদ

আমার এই প্রকার ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখে তুমি ব্যথিত ও মোহাজয় হয়ে যা। সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এবং প্রসন্ন চিত্তে তুমি পুনরায় আমার এই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন কর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার প্রারম্ভে অর্জুন তাঁর পরম পূজ্য পিতামহ ভীষ্মদেব ও গুণদেব দ্রোণাচার্যকে হত্যা করার কথা চিন্তা করে উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ

তাকে বললেন যে, তাঁর পিতামহকে হত্যা করার ব্যাপারে তাঁর অচেতন হওয়া উচিত নয়। কৌববদের রাজসভায় যখন যুতবাহুর পুত্রগণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করছিল, তখন ভীষ্ম ও দ্রোণ নীচব ছিলেন। ধর্ম আচরণে এই অবহেলার জন্য তাঁদের হত্যা কবাই উচিত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন, কেবল তাঁকে এটি বুঝিয়ে দেবার জন্য যে, তাঁদের আনৈতিক আচরণের ফলে তাঁরা ইতিমধ্যেই হত হয়েছেন। অর্জুনকে এই দৃশ্য দেখানো হয়েছিল কারণ ভক্তেরা সর্বদাই শান্তিপ্রিয় এবং তাঁরা এই ধ্বনের বীভৎস কাজ করতে পারেন না। সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে বিশ্বরূপ দেখানো হয়েছিল। এখন অর্জুন ভগবানের চতুর্ভুজ রূপ দেখতে চাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাও দেখালেন। ভক্ত ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে তেমন আগ্রহী নন, কেন না এই রূপের সঙ্গে প্রেমানুভূতির আদান-প্রদানের কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভক্ত সর্বদাই শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে ভগবানকে তাঁর হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করতে চান। তাই, তিনি দ্বিভুজধারী শ্রীকৃষ্ণ রূপ দর্শন করতে চান যাতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে তিনি তাঁর প্রেমভক্তি বিনিময় করতে পারেন।

শ্লোক ৫০

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্তা

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং

ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন, ইতি—এভাবে, অর্জুনম্—অর্জুনকে, বাসুদেবঃ—কৃষ্ণ, তথা—সেভাবে, উক্ত্বা—বলে, স্বকম্—তাঁর নিজের, রূপম্—রূপ, দর্শয়ামাস—দেখালেন, ভূয়ঃ—পুনরায়, আশ্বাসয়ামাস—আশ্বস্ত করলেন চ—ও, ভীতম্—ভীত, এনম্—তাকে, ভূত্বা—হয়ে, পুনঃ—পুনর্বার, সৌম্যবপুঃ—প্রশান্তমূর্তি, মহাত্মা—মহাত্মা।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিলেনঃ

সে কথা বলিয়া হরি

অর্জুনকে লক্ষ্য করি

বাসুদেব ভগবান পুনঃ ।

নিজ চতুর্ভুজ রূপ

দেখাইছে অপরূপ

পূর্ণ ব্রহ্ম অপ্রাকৃত গুণ ॥

ভারপর নিত্যরূপ

শ্রীকৃষ্ণের যেই রূপ

দ্বিভুজ মূর্তি আবির্ভাব ।

পুনর্বার হল সৌম্য

স্বরূপের যে মহাত্মা

আশ্বাসনে ফিরিল স্বভাব ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় যত্নাভিষ্টে বললেন—মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনকে এভাবেই বলে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং পুনরায় দ্বিভুজ সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন বাসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি সর্বদা তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু তাঁর পিতা-মাতা যখন তাঁকে অন্যরূপে করালেন, তখন তিনি নিজেকে একটি সাধারণ শিশুতে রূপান্তরিত করেন। এতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, অর্জুন তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শনে আগ্রহী নন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁকে আবার সেই রূপ দেখালেন এবং তার পরে তাঁর দ্বিভুজ রূপ দেখালেন। এখানে সৌম্যবপুঃ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সৌম্যবপুঃ কথাটির অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দর রূপ। ভগবানেব দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে সুন্দর রূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই রূপে প্রকট ছিলেন, তখন সকলেই তাঁর রূপে আকৃষ্ট হতেন। (১/১৮) শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বচরাচরের নিয়ন্তা, তাই তিনি তাঁর ভক্ত অর্জুনের সমস্ত ভয় দূরিত করলেন এবং তাঁকে আবার তাঁর দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ দেখালেন। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৮) বলা হয়েছে, প্রেমাজনস্তু রিতভক্তি বিশেষোচ্যতঃ—প্রেমজনেব দ্বারা বঞ্চিত ভক্তি নয়নেই কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৫১

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বৈদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন ।

ইদানীমগ্নি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন, দৃষ্টা দেখে, ইদম্—এই, মানুষম্—মানুষ, রূপম্—রূপ, তব—তোমার সৌম্যম্—সৌম্য, জনার্দন—হে জনার্দন, ইদানীম্—এখন, অস্মি—হই, সংবৃত্তঃ—স্থির হইল, সচেতাঃ—চি্ত্ত, প্রকৃতিম্—প্রকৃতি, গতাঃ—হইলাম

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন, :

দেখিয়া তোমার এই মনুষ্য-স্বরূপ ।

হে জনার্দন পেয়েছি ফিরি মোর রূপ ॥

সংবৃত্ত হয়েছি আমি সচেতা প্রকৃতি ।

ইদানীং সে চিত্ত স্থির স্বাভাবিক গতি ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষমূর্তি দর্শন করে এখন আমার চিত্ত স্থির হইল এবং আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম।

তাৎপর্য

এখানে মানুষ রূপম্ কথাটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝানো হচ্ছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আদি স্বরূপ হচ্ছে দ্বিভূজ। যারা শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁকে অবজ্ঞা করে, এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, তারা তাঁর দিবা প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ যদি একজন সাধারণ মানুষ হতেন, তা হলে তাঁর পক্ষে দ্বিধারূপ এবং তাবপর চতুর্ভূজ নারায়ণ রূপ দেখানো কি করে সম্ভব হত? ভগবদ্গীতায় তাহি স্পষ্টভাবে বর্ণা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে যারা নির্বোধের মতো প্রচার করে যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে নির্বিশেষ হে রক্ত, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে কথা বলছেন, তারা অত্যন্ত অন্যায় করছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিশ্বরূপ ও তাঁর চতুর্ভূজ বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। তা হলে শ্রীকৃষ্ণ কি করে একজন সাধারণ মানুষ হতে পারেন? ভগবদ্গীতার ভ্রান্ত ব্যাখ্যার দ্বারা শুদ্ধ ভাঙেবা কখনই বিভ্রান্ত হন না, কারণ তাঁরা জানেন কোনটি কি। ভগবদ্গীতার মূল শ্লোকগুলি সূর্যের মতো উজ্জ্বল। তাহি, তা দর্শন করবার জন্য মূর্খ ভাব্যকারদের ভাব্যরূপ মশালের আলোর প্রয়োজন হয় না।

শ্লোক ৫২

শ্রীভগবানুবাচ

সুদূর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যশসম ।

দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যাং দর্শনকাক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন: সুদূর্দর্শম্—অতি দুর্লভ দর্শন, ইদম্—এই, রূপম্—রূপ, দৃষ্টবান্ অসি—দেখলে, যৎ—যে, যম্—আমার, দেবাঃ—দেবতারা, অপি—ও, অস্য—এই; রূপস্য—রূপের, নিত্যম্—সর্বদা, দর্শনকাক্ষিণঃ—দর্শনাকাক্ষী।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন :

আমার বিভূজ রূপ দুর্লভ দর্শন ।

তুমি যা হেরিছ আজ হয়ে একমন ॥

ব্রহ্মা শিব আদি দেব সে আকাঙ্ক্ষা করে ।

শুদ্ধ ভক্ত হয় যারা বুঝিবারে পারে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তুমি আমার যে রূপ এখন দেখছ তা অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। দেবতারাও এই রূপের সর্বদা দর্শনাকাক্ষী।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের অষ্টচত্বারিংশতি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ প্রকাশ করে উপসংহারে অর্জুনকে বললেন যে, তাঁর সেই রূপ বহু পুণ্যকর্ম, বেদ অধ্যয়ন, গায়ত্রী কিংবা দানের মাধ্যমে দর্শন করা সম্ভব নয়। এখানে সুদূর্দর্শম্ কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভূজ রূপটি আরও গোপনীয়। বেদ অধ্যয়ন, গায়ত্রী, তপস্চর্যা আদি বিবিধ ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে একটু ভক্তিযোগ মিশিয়ে নিলে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করা যেতে পারে। তা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু ভক্তি-সংযোগ না থাকলে তা কোন মতেই সম্ভব নয়। সেই কথা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বরূপের উর্ধ্বে শ্রীকৃষ্ণের যে দ্বিভূজ শ্যামসুন্দর রূপ তা

দর্শন করা ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের পক্ষেও দুর্লভ। তাঁরাও তাঁকে দর্শন করতে চান এবং শ্রীমদ্ভগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি যখন তাঁর মাতা দেবকীর গর্ভে অবস্থান-লীলা করছিলেন, তখন তাঁর বিস্ময়কর লীলা দর্শন করবার জন্য স্বর্গের সমস্ত দেব-দেবীরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা ভগবানের উদ্দেশ্যে মনোহর ব্রবন্তুতি নিবেদন করছিলেন যদিও তিনি তখনও তাঁদের সম্মুখে দৃশ্যমান হননি। এমন কি তাঁর দর্শন লাভ করার জন্য তাঁরা প্রতীক্ষা করেছিলেন। মূর্খ লোকেরা তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণকে বাস দিয়ে তাঁর অন্তরস্থিত নির্বিশেষ কোনও কিছু কাল্পনিক সত্তাকে প্রজ্ঞা জনাতে পারে, কিন্তু সেই সবই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। ব্রহ্মা, শিব আদি মহান দেবতারাও শ্রীকৃষ্ণের বিতুড় শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করবার জন্য আকুল হয়ে আছেন।

ভগবদ্গীতাতে (৯/১১) এই কথাও প্রতিপন্ন হয়েছে, অবজ্ঞানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীঃ তনুমাশ্রিতম্—যারা তাঁকে অবজ্ঞা করে, সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তির কাছে তিনি দৃষ্টিগোচর হন না। শ্রীকৃষ্ণের দেহ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, আনন্দময় ও নিত্য এবং সেই কথা ব্রহ্মসংহিতাতে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাং প্রতিপন্ন করেছেন, তাঁর দেহ কখনই জড় দেহের মতো নয়। কিন্তু যারা ভগবদ্গীতা অথবা অনুরূপ বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করে বুদ্ধির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে, তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তারা যখন জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চেষ্টা করে তখন তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পুরুষ এবং মস্ত বড় দার্শনিক পণ্ডিতরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু তিনি কোন সাধারণ মানুষ নন। তবুও কিছু মানুষ মনে করে যে, যদিও তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, তবুও তাঁকে জড় দেহ ধারণ করতে হয়েছিল। পবিণ্যমে তারা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন নির্বিশেষ, নিরাকার। তাই তারা মনে করে যে, সেই নিরাকার রূপ থেকে এই জড় জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সবিশেষ রূপ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে এটি একটি জড়-জাগতিক বিচার-বিশ্লেষণ। আর একটি বিচার-বিশ্লেষণ হচ্ছে কল্পনাপ্রসূত। যারা জ্ঞানের অন্বেষণ কবছে, তারাও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা রকম কল্পনা করে এবং তারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর বিশ্বকাপের থেকেও কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। এভাবেই অনেকে মনে করে, অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, তা তাঁর স্বরূপ থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতে, পরমেশ্বরের সাকার রূপ কল্পনা মাত্র। তারা বিশ্বাস করে যে, চরম স্তরে পরমতত্ত্ব কোন পুরুষ নন। কিন্তু ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অপ্রাকৃত তত্ত্ব লাভের পন্থা

যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করাকেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেইটাই হচ্ছে যথার্থ বৈদিক পন্থা এবং যাঁরা যথার্থভাবে সেই বৈদিক পন্থা অনুসরণ করেছেন, তাঁরা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করেন এবং যাবৎ তাঁর কথা শুনতে শুনতে তাঁদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি ওপায়। আমরা পূর্বে করেবার আলোচনা কবেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়া শক্তিজনিত আদৃত থাকেন। তিনি যার-তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। যার কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনিই কেবল তাঁকে দেখতে পান। বৈদিক শাস্ত্রে সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যিনি নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবাতোক্ত ভাবে সমর্পণ করেছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। নিঃস্বার্থ শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তার মধ্য থেকে এবং ভক্তিসাধনে কৃষ্ণসেবা করার ফলে সাংকোচ দিব্য চক্ষু উন্মোচিত হয় এবং তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন। এই ধরনের দিব্য দর্শন স্বর্গের দেব-দেবীদের পক্ষেও সচরাচর সম্ভব হয় না। তাই, কৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করা এমন কি দেব-দেবীদের পক্ষেও দুঃস্বপ্ন এবং উন্নত স্তরের দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের বিতুড় রূপ দর্শন করবার জন্য সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকেন। এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করা খুবই দুঃস্বপ্ন এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তাঁর শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করা তাঁর থেকে অনেক অনেক বেশি দুঃস্বপ্ন।

শ্লোক ৫৩

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যামা ।

শক্য এবংবিধো ব্রহ্মৈব দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

ন—না, অহম্—আমি, বেদৈঃ—বেদ অধ্যয়নের দ্বারা, ন—না, তপসা—তপস্যা, দানেন—দান দ্বারা, ন—না, দানেন—দানের দ্বারা, ন—না, চ—ও, ইজ্যামা—পূজার দ্বারা, শক্যঃ—সমর্থ হয়, এবংবিধঃ—এই প্রকার, ব্রহ্মৈব—দর্শন করতে, দৃষ্টবান্—দেখাও, অসি—তুমি; মাং—আমার; যথা—যেভাবে।

গীতার গান

বেদ নিষ্ঠা তপ তপ কিংবা দান পুণ্য ।

পূজাপাঠ যত কিছু ধর্মপথ অন্য ॥

কোনটাই নহে যোগ্য এ রূপ দেখিতে ।

ক্ষ্যাপি সে অবতীর্ণ আমি পৃথিবীতে ॥

অনুবাদ

তুমি তোমার দিবা চক্ষুর দ্বারা আমার যেরূপ দর্শন করছ, সেই প্রকার আমাকে বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও পূজার দ্বারা কেউই দর্শন করতে সমর্থ হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবের সামনে চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন এবং তার পরে তিনি তাঁর দ্বিভুজ রূপে রূপান্তরিত হন। যারা ভগবৎ বিদ্যেয়ী নাস্তিক অথবা ভক্তিবাহীন, তাদের পক্ষে এই রহস্যের মর্ম উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুষ্কর। যে সমস্ত পণ্ডিতেরা ব্যাকবর্ণের জ্ঞানের দ্বারা অথবা পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করেছেন, তাঁদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে জানা অত্যন্ত দুষ্কর। এমন কি যীবা কেবল নামে মাত্র মন্দিরে গিয়ে পূজা অর্চনা করেন, তাঁদের পক্ষেও ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। তাঁরা কেবল মন্দিরেই যান, কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর স্বরূপে জানতে পারেন না। কেবল মাত্র ভক্তিয়োগের মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায়। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পরবর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৫৪

ভক্ত্যা জনন্যায় শক্য অহমেবংবিধেঃ জুন ।

জ্ঞাতুং ব্রহ্ম চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা, তু—কিন্তু, জনন্যায়—কর্ম ও জ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত, শক্যঃ—সমর্থ, অহম্—আমি, এবংবিধঃ—এই প্রকার, অর্জুন—হে অর্জুন, জ্ঞাতুং—জানতে, ব্রহ্ম—দেখতে, চ—ও, তত্ত্বেন—তত্ত্বত, প্রবেষ্টুং—প্রবেশ করতে, চ—ও, পরন্তপ—হে পরন্তপ।

গীতার গান

অনন্য ভক্তি যে হয় একমাত্র কাম ।

হে অর্জুন দেখিবারে যোগ্য মোর খাম ॥

সেই সে বুঝিতে পারে তত্ত্ব দেখিবারে ।

নিত্য লীলাতে মোর সে প্রবেশ করে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! হে পরন্তপ! অনন্য ভক্তির দ্বারা ইহা কিন্তু এই প্রকার আমাকে তত্ত্বত জানতে, প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

তাৎপর্য

অনন্য ভক্তির মাধ্যমেই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায়। এই শ্লোকে ভগবান নিজেই স্পষ্টভাবে সেই কথাটির বিশ্লেষণ করেছেন, যাতে তত্ত্বজ্ঞান-বর্জিত ভাবাকারেরা, যারা মনোমগ্ন-প্রসূত জন্ম-কন্মলর মাধ্যমে ভগবদ্গীতার তত্ত্ব জানবার চেষ্টা করেন, তাঁরা বুঝতে পারেন যে, ভগবদ্গীতার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে তাঁরা কেবল তাঁদের সময়েই অপচয় করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে কে, তা কেউই জানতে পারেন না। কেউই বুঝতে পারে না কিভাবে তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে তাঁর জনক-জননীরা সামনে আবির্ভূত হলেন এবং তার পরেই তাঁর দ্বিভুজ রূপে রূপান্তরিত হলেন। বেদ অধ্যয়ন করে কিংবা দার্শনিক জন্ম-কন্মল করে এই সব ব্যাপার বুঝতে পারা খুবই কঠিন। এখানে তাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেউই তাঁকে দেখতে পারেন না কিংবা এই সব তত্ত্ব-উপলব্ধিতে প্রবেশ করতে পারেন না। কিন্তু যারা বৈদিক শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ছাত্র, তাঁরাই কেবল বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে নানাভাবে তাঁকে জানতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে নানা রকম বিধি-নিবেদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চায়, তা হলে তাকে শাস্ত্রের এই সমস্ত নির্দেশগুলি মানতে হবে। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণসাধন করা যায়। দৃষ্টান্তরূপ, কঠোর কৃষ্ণসাধন করতে হলে আমরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষ্যে জন্মষ্টমীতে এবং প্রতি মাসে দুটি একাদশীতে উপবাস ব্রত পালন করতে পারি। দান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, দান তাঁদেরকেই কবতে হবে, যারা সারা বিশ্ব জুড়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারে রত। কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে মানব-সমাজের প্রতি ভগবানের আশীর্বাদ। খ্রীষ্টতত্ত্ব মহাপ্রভুকে খ্রীল রূপ গোস্থামীপাদ মহাবদান। অবতার বলে সম্ভাষণ করেছেন, কারণ ব্রহ্মার দুর্গভ যে কৃষ্ণপ্রেম তা তিনি অকাতরে সকলকে বিতরণ করেছেন। সূত্রাৎ, কেউ যদি তাঁর রোজগারের কিছু অংশ শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচারে রত ভক্তদের দান করেন এবং সেই দান যদি কৃষ্ণভাবনামৃত বিস্তারের জন্য নিয়োজিত হয়, তবে সেটি হবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আর কেউ যদি মন্দিরের বিধিবিধান অনুযায়ী আবধনা করেন (ভারতবর্ষের মন্দিরগুলিতে সাধারণত শ্রীবিষ্ণুর বা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বিরাজ করেন), তা হলে পরমেশ্বর ভগবানকে পূজা ও সন্মান নিবেদন করার দ্বারা উন্নতি সাধনের এটি একটি বিনোদ

সুযোগ কনিষ্ঠ অধিকারী অর্থাৎ ভক্তিমার্গে যারা নবীন, তাদের পক্ষে যন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রাহের পূজা অর্চন করা আবশ্যিক বৈদিক শাস্ত্রে (ঋতাস্থতর উপনিষদ ৬/২৩) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্মৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাক্ষনঃ ॥

ভগবানের প্রতি যিনি অপ্রতিহতা ভক্তিসম্পন্ন এবং ভগবানের প্রতি যেই রকম গুরুদেবের প্রতিও সেই রকম ভক্তিসম্পন্ন, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন কবান্তে পাবেন। কেবল মাত্র মানসিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝা যায় না। যে সৎগুরুর তত্ত্বাবধানে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা লাভ করেনি, তার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান অসম্ভব। এখানে তু শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অন্য কোনও পন্থা ব্যবহার করা যাবে না, অনুমোদন করতে পারা যাবে না, কিংবা সফল হবে না।

শ্রীকৃষ্ণের সলিখের দ্বিভূজ ও চতুর্ভূজ রূপ অর্জুনকে প্রদর্শিত বিষ্ণুরূপ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। চতুর্ভূজধারী নারায়ণ রূপ এবং দ্বিভূজধারী শ্রীকৃষ্ণরূপ হচ্ছেন নিত্য ও অপ্রাকৃত, কিন্তু অর্জুনকে যে বিষ্ণুরূপ দেখানো হয়েছিল তা হচ্ছে অনিত্য। সুদূরদর্শী শব্দটির অর্থ 'দর্শন করা অত্যন্ত দুষ্কর'। অর্থাৎ তাঁর সেই বিষ্ণুরূপ কেউই দর্শন করেননি। ভগবান এখানে এটিও বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর ভক্তকে তাঁর সেই রূপ দেখাবার কোন প্রয়োজনও হয় না। অর্জুনের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপ দেখিয়েছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে কেউ যদি ভগবানের অবতার বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে চান, তা হলে তিনি পতি সত্যি ভগবানের অবতার কি না তা জ্ঞানবার জন্য মানুষ তাঁকে তাঁর বিষ্ণুরূপ দেখানোর কথা বসতে পারে।

পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে ন শব্দটি বারে বারে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বৈদিক শাস্ত্রে পুণ্ড্রগত শিক্ষা লাভের প্রশংসা অর্জুনের প্রতি বেশি গর্বিত হওয়া কারও পক্ষে উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি অনুশীলনেই নিবিষ্ট থাকা প্রয়োজন। কেবল মাত্র তর্কই ভগবদ্গীতার ভাষা রচনায় প্রচেষ্টা করা থেকে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিষ্ণুরূপ থেকে চতুর্ভূজ নারায়ণ রূপে রূপান্তরিত হলেন এবং তার পরে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ দ্বিভূজ শ্যামসুন্দরে রূপান্তরিত হলেন। এর থেকে বুঝা যায় যে, বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর যে চতুর্ভূজ এবং অন্যান্য রূপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভূজ রূপ থেকে প্রকাশিত হয়েছেন। দ্বিভূজ শ্যামসুন্দর মুবলীধর শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর উৎস। নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথা

তো দূরে থাক, তাঁর এই সমস্ত রূপ থেকেও শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র। ই. প. যোগ চতুর্ভূজ রূপ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তাঁর অভিন্ন চতুর্ভূজ প্রকাশ (যোগে মহাবিশ্ব) নামে সম্বোধন করা হয়, যিনি কারণ সমুদ্রে শয়ন করে আছেন এবং যার শ্যাম প্রস্রাসের ফলে অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হচ্ছে এবং লয় হচ্ছে, তিনিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ। তাই ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৮) বলা হয়েছে—

মসৌকনিষ্ঠসিতকালমধাবলম্বা

জীবন্তি লোমবিলোজা জগদুনাথঃ ।

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো

গৌবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহা ভজামি ॥

"মহাবিশ্ব, যার মধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করেছে এবং কেবল মাত্র যার শ্যাম-প্রস্রাসের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলি আবার তাঁর মধ্য থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, তিনিও হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ।" তাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সবিশেষ রূপ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম আরাধ্য এবং তিনি হচ্ছেন সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। তিনিই হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত রূপের উৎস, তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের রূপের উৎস এবং তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ। সেই তত্ত্ব ভগবদ্গীতায় সর্বজোভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

বৈদিক শাস্ত্রে (গোপালতাপনী উপনিষদ ১/১) উল্লেখ আছে—

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্রিষ্টকারিণে ।

নমো বেদান্তবেদায় ওরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥

"আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার সমস্ত প্রণতি জ্ঞাপন করছি, যার অপ্রাকৃত রূপ হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। আমি তাঁকে স্বাক্ষা জ্ঞাপন কবছি, কারণ তাঁকে জানার অর্থ সমস্ত বেদকে জানা এবং সেই কারণেই তিনি হচ্ছেন পরম গুরু।" তার পরে বলা হয়েছে, কৃষ্ণে বৈ পরমং দৈবতম্—"শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান।" (গোপালতাপনী ১/৩) একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণঃ সীড়ঃ —"সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তিনিই আরাধ্য।" একোইশি সন্য কথ্যো যোহবভাতি—"শ্রীকৃষ্ণ এক, কিন্তু তিনি অসংখ্য রূপ ও অবতারের মাধ্যমে প্রকাশিত হন।" (গোপালতাপনী ১/২১)

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিশিষ্টঃ ।

অনাদিরাদিগৌবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

“পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময় একটি শরীর আছে, তাঁর কোনও আদি নেই, কেন না তিনি সব কিছুই উৎস। তিনি হচ্ছেন সকল কারণের কারণ।”

অন্যত্র বলা হয়েছে, যত্রোবতীর্ণং কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি — “সেই পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সবিশেষ পুরুষ, তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি কখনও কখনও এই জগতে অবতারণ করেন।” তেমনই, শ্রীমদ্ভগবতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সমস্ত অবতারের বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই ভাস্কর্য্য শ্রীকৃষ্ণের নামও আছে। কিন্তু তারপর সেখানে বলা হয়েছে যে, এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার নন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান (এতে চাংশকন্যাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্)।

তেমনই, ভগবদ্গীতায় ভগবান বলাছেন, মন্তঃ পরতঃ নান্যং — “আমার পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপের থেকে উওম আর কিছুই নেই।” ভগবদ্গীতায় তিনি আরও বলেছেন, অহমাদিহি দেবানাম্ — “সমস্ত দেবতাদের আদি উৎস হচ্ছি আমি।” ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ভগবৎ-তত্ত্ব অবগত হওয়ার ফলে অর্জুনও সেই সম্বন্ধে বলাছেন, পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ — “এখন আমি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছি যে, তুমি হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমতত্ত্ব এবং তুমি হচ্ছে সকলের পরম আশ্রয়।” তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বকপ দেখিয়েছিলেন, তা ভগবানের আদি স্বরূপ নয়। তাঁর আদি স্বরূপে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সহস্র সহস্র হস্ত ও পদবিশিষ্ট তাঁর যে বিশ্বরূপ, তা কেবল তাদেবকেই আকৃষ্ট করবার জন্য যাদের ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি নেই। এটি ভগবানের আদি স্বরূপ নয়।

যাঁরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, যাঁরা ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত রসে প্রেমভক্তিতে যুক্ত, বিশ্বকপ তাঁদের আকৃষ্ট করে না। শ্রীকৃষ্ণ-রূপে ভগবান তাঁর ভক্তদের সঙ্গে অপ্রাকৃত প্রেম বিনিময় করেন। তাই অর্জুন, যিনি সবারসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মাত্ম অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁর কাছে এই বিশ্বকপের প্রকাশ মোটেই আনন্দদায়ক ছিল না। বরং, তা ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। অর্জুন, যিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্য সহচর, অবশ্যই দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাই, তিনি বিশ্বকপের দ্বারা আকৃষ্ট হননি। যারা সাকাম কর্মের দ্বারা নিজেদের উন্নীত করতে চান, তাদের কাছে এই রূপ অতি আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যারা ভক্তিরোগে ভগবানের সেবায় বৃত, তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপই হচ্ছে সবচেয়ে প্রিয়।

শ্লোক ৫৫

মৎকর্মকৃৎপরমো যুক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

মৎকর্মকৃৎ—আমার কর্মে যুক্ত, মৎপরমঃ—মৎপরায়ণ, যুক্তঃ—আমাতে ভক্তিযুক্ত, সঙ্গবর্জিতঃ—জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত, নির্বৈরঃ—শত্রুভাব রহিত, সর্বভূতেষু—সর্ব জীবের প্রতি, যঃ—যিনি, সঃ—তিনি, মাম্—আমাকে, এতি—লাভ করেন, পাণ্ডব—হে পাণ্ডব।

গীতার গান

আমার সন্তোষ লাগি কর সব কর্ম ।

নিত্য যুক্ত মোর ভক্ত সে পরম ধর্ম ॥

তার কোন শত্রু নাই সর্বভূত মাঝে ।

সেই মোর শুদ্ধ ভক্ত থাকে মোর কাছে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন। যিনি আমার আঁকড়ব সেবা করেন, আমার প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ, আমার ভক্ত, জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুভাব রহিত, তিনিই আমাকে লাভ করেন।

তাৎপর্য

কেউ যদি চিং-জগতের কৃষ্ণলোকে সমস্ত ঈশ্বরের পবন ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে এই বিধি অনুশীলন করতেই হবে, যা পরমেশ্বর ভগবান নিজেই বলে দিয়েছেন। তাই, এই শ্লোকটিকে ভগবদ্গীতার নির্বাস বলে মনে করা হয়। ভগবদ্গীতা এমনই একটি শাস্ত্রগ্রন্থ, যা বদ্ধ জীবদের সঠিক পথে পরিচালিত করে। এই সমস্ত বদ্ধ জীব পাবমার্থিক জীবনের যথার্থ লক্ষ্য সম্বন্ধে বিমূর্ত হয়ে প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব কববার উদ্দেশ্যে জড় জগতে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে। ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে আমরা দিব্য জীবন লাভ করতে পারি এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তা প্রদর্শন করা এবং কিভাবে আমরা ভগবানের কাছে গিয়ে যেতে পারি, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। এখানে এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে যথার্থ

পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার দ্বারা আমরা পারমার্থিক ত্রিলাকলাপ—ভক্তিরোগে সাফল্য লাভ করতে পারি।

আমাদের সমস্ত শক্তি সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে রূপান্তরিত করা উচিত। ভক্তিরসামৃত্তিসিদ্ধি গ্রন্থে (পৃষ্ঠ ২/২৫৫) বলা হয়েছে—

অনাসক্তস্য বিযয়ান্ যথার্থমুপযুক্ততঃ ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধযুক্ত ছাড়া অন্য কোন রকম কাজ করাই উচিত নয়। এই ধরনের কাজকে বলা হয় কৃষ্ণকর্ম। আমরা নানা রকমের কাজকর্ম লিপ্ত হতে পারি, কিন্তু সেই কর্মকলা ভোগ করার প্রতি আমাদের আসক্ত হওয়া উচিত নয়। আমাদের সমস্ত কর্মের ফল তাঁকেই অর্পণ করা উচিত। যেমন, কেউ ব্যবসাসে লিপ্ত থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁর সেই কার্যকলাপ কৃষ্ণভাবনামতে রূপান্তরিত করতে হলে, তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যবসা করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই ব্যবসায়ের মালিক হন, তা হলে সেই ব্যবসায়ের সমস্ত লাভের ভোক্তা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। কোন ব্যবসায়ীর যদি লক্ষ লক্ষ টাকা থাকে এবং তিনি যদি তা শ্রীকৃষ্ণকে দান করতে চান, তা হলে তিনি তা করতে পারেন। এটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম। নিজের ইচ্ছা-তৃষ্ণার জন্য বড় বড় প্রাসাদ তৈরি না করে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুন্দর একটি মন্দির তৈরি করতে পারেন। তিনি সেই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজার আয়োজন করতে পারেন এবং ভগবদ্ভক্তি সংক্রান্ত প্রামাণিক গ্রন্থাবলীতে সেই সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া আছে। এই সমস্তই হচ্ছে কৃষ্ণকর্ম। কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সেই ফল অর্পণ করা উচিত। খাদ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করে ভগবানের প্রসাদরূপে তা গ্রহণ করা উচিত। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের জন্য একটি বিরাট বাড়ি তৈরি করে দেন এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করেন, তা হলে সেখানে বসবাস করতেও কোন বাধা নেই, তবে মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণই বাড়িটির মালিক। এই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ না করতে পারেন, তা হলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির মার্জন করার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারেন। সেটিও কৃষ্ণকর্ম। আমরা একটি বাগান করতে পারি। যারই এক ফালি জমি আছে—ভারতবর্ষে সকলেরই, এমন কি নিতান্ত গরিব লোকেরও কিছু না কিছু জমি আছে, সেই জমিতে বাগান করে তার ফল শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতে পারি। আমরা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করতে পারি, কারণ তুলসীর পাতা, তুলসীর মঞ্জরী ভগবানের সেবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভগবৎগীতায় শ্রীকৃষ্ণ তা

অনুমোদন করেছেন। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্। তিনি বলেছেন যে কেউ যদি পত্র, পুষ্প, ফল অথবা একটু জল ভক্তি সহকারে তাঁকে অর্পণ করেন, তা হলে তিনি প্রীত হন। এই 'পত্র' বলতে তুলসী পত্রকেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করতে পারি এবং তাতে জল দিতে পারি। এভাবেই অত্যন্ত নরিন্দ্র যে মানুষ, তিনিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিযুক্ত হতে পারেন। এগুলি শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিযুক্ত হবার কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

সংপরমঃ কথাটি তাঁকেই উল্লেখ করে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে তাঁর সঙ্গ লাভ করাটাই জীবনের পরম ধর্ম বলে মনে করেন। এই ধরনের মানুষ চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, স্বর্গলোক অথবা এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষা করেন না। এই সবার প্রতি তাঁর কোনই আকর্ষণ নেই। তাঁর একমাত্র বাসনা হচ্ছে অপ্রাকৃত জগতের চিদাকাশে প্রতিষ্ঠা হওয়া। আর এমন কি সেই অপ্রাকৃত জগতের চিদাকাশে দেদীপমান ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতেও তিনি চান না। কারণ তাঁর একমাত্র বাসনা হচ্ছে অপ্রাকৃত জগতের সর্বোচ্চ গ্রহলোক শ্রীকৃষ্ণলোক বা গোলোক বন্দাবনে প্রবেশ করা। সেই গ্রহলোক সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবগত, তাই তিনি আর অন্য কিছুই জ্ঞান আগ্রহী নন। মন্তব্যঃ কথাটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের ভক্তিরূপে সেবার নিয়োজিত থাকেন, বিশেষ করে নববিধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, পাদসেবন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আশ্রয়নিবেদনের মাধ্যমে। যে কেউই ভক্তিরোগের এই নয়টি পত্র অথবা আটটি অথবা সাতটি অথবা যে কোন একটির সেবার যুক্ত হতে পারেন, এবং তাঁর ফলে অবশ্যই তিনি সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

সঙ্গবর্তিতঃ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণবিমুখ মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। ভগবৎ-বিদ্রোহী নাক্তিকেরই কেবল কৃষ্ণবিমুখ নয়, যারা ফলাশ্রিত কর্ম ও কল্পনা-কল্পনাপ্রসূত জ্ঞানের প্রতি আসক্ত, তারাও কৃষ্ণবিমুখ। সুতরাং, ভক্তিরসামৃত্তিসিদ্ধিতে (পৃষ্ঠ ১/১১) শুদ্ধ ভক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

অন্য্যভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদানাবৃত্তম্ ।

অনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপম্ ॥

এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন করতে চান, তাঁকে সমস্ত জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হতে হবে। তাঁকে অবশ্যই সকাম কর্ম ও মানসিক জন্মান-কল্পনার প্রতি আসক্তচিত্ত ব্যক্তির সঙ্গ থেকে মুক্ত হতে হবে। যখন কেউ এই প্রকার অবাপ্তিত সঙ্গ ও

জড়-জাগতিক বাসনার কলুষ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিজ্ঞান অনুশীলন করেন। তাকেই বলা হয় শুদ্ধ ভক্তি। *অনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রতিকূল্যস্য বর্জনম্* (হবিভক্তিবিলাস ১১/৬৭৬)। শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে হবে, কৃষ্ণসেবার যা অনুকূল তা সংকল্প করতে হবে এবং কৃষ্ণসেবার যা প্রতিকূল তা বর্জন করতে হবে। কংস ছিল শ্রীকৃষ্ণের শত্রু। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় থেকেই কংস কতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা কববার পরিকল্পনা কবত, কিন্তু বেহেতু সে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে পারত না, তাই সে সব সময় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করত। এভাবেই যেতে, এসতে, শুভে সব সময় সে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে থাকত। কিন্তু তার সেই কৃষ্ণভাবনা অনুকূল ছিল না এবং তাই যদিও সে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করত, তা সত্ত্বেও তাকে অসুখ বলে গণ্য করা হত এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করেছিলেন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের হাতে মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সেটি কাম্য নয়। শুদ্ধ ভক্ত মুক্তি চান না, এমন কি তিনি সর্বোচ্চলোক গোলোক বৃন্দাবনেও যেতে চান না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, তিনি যেন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে যেতে পারেন।

কৃষ্ণভক্ত সকলেরই বন্ধু ভাবাপন্ন হন। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, তাঁর কোন শত্রু নেই (নিবৈরঃ)। এটি কেমনভাবে হয়? কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত জ্ঞানেন যে, কৃষ্ণভক্তিই কেবল মানব-জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। তিনি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে সেই অভিজ্ঞতা অভ্যাস করেছেন। তাই তিনি মানব-সমাজে কৃষ্ণভাবনার এই পন্থা প্রচলন করতে চান। নিজের জীবন বিপন্ন করে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। তার একটি জ্ঞানপু দৃষ্টান্ত যিশুখ্রিস্ট। ভগবৎ-বিশ্বেশ্বরীরা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল। কিন্তু তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ভগবানের বানী প্রচার করেছিলেন। আমাদের অবশ্য কখনই মনে করা উচিত নয় যে, যিশুখ্রিস্টকে হত্যা করা হয়েছিল। ভগবানের ভক্তের কখনই বিনাশ হয় না। ভারতবর্ষেও তেমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেমন ঠাকুর হরিদাস ও প্রহ্লাদ মহারাজ। এঁরা কেন এভাবে নিজাদের জীবন বিপন্ন করেছিলেন? কারণ, তাঁরা কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করতে চেয়েছিলেন এবং তা ছিল কষ্টসাধ্য। কৃষ্ণভক্ত জ্ঞানেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই মানুষ এই জগতে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। সুতরাং, মানব-সমাজে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপকার হচ্ছে প্রতিবেশী মানুষকে সব রকম জড়-জাগতিক সমস্যাগুলির হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। এভাবেই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সেবা করে চলে। এখন আমরা অনুমান করতে পারি যে, ভগবানের যে সমস্ত ভক্ত সব রকমের ঝুঁকি

নিরে ভগবানের সেবা করে চলে; তাঁদের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতটী ন। কৃপাময় তাই এটি নিশ্চিত যে, এই প্রকার ব্যক্তির দেহ ত্যাগ করার পরে ভগবানের পদমুখ্যে যিরে যান।

এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ, যা চোখে একটি আত্মার প্রকাশ এবং কালকপে যা সব কিছুই গ্রাস করে এবং এমন কি চতুর্ভুজা বিষ্ণুর প সবই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এ ট সমস্ত প্রকাশের আদি উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এমন নয় যে, আদি বিশ্বরূপ যখন শ্রীবিষ্ণুর থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত রূপের আদি উৎস। শত সহস্র বিষ্ণু আছেন, কিন্তু ভক্তের কাছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজা শ্যামসুন্দর আবির্ভাব ছাড়া আর কোন রূপেরই গুরুত্ব নেই। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, শ্যাম বা ভক্তি সহকারে যারা শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপের প্রতি ঐকান্তিকভাবে অসংকট চিন্তা সর্বদাই তাঁকে হৃদয়ে অবলোকন করেন এবং এ ছাড়া তাঁরা আর কিছুই চিন্তা করেন না। তাই, আমাদের বুঝা উচিত, এই একাদশ অধ্যায়ের প্রাথমিক চোখে যে, ভগবানের শ্রীকৃষ্ণরূপই হচ্ছে পরম ও গুরুত্বপূর্ণ রূপ।

ভক্তিবাদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।

গুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—'বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের প্রাথমিক ভাষণ সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিয়োগ

শ্লোক ১

অৰ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাঃ পৰ্য্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্দমাঃ ॥ ১ ॥

অৰ্জুনঃ উবাচ—অৰ্জুন কহিলেন, এষম্—এভাবেই, সতত—সর্বদা যুক্তাঃ—নিযুক্ত, যে—যে সমস্ত, ভক্তাঃ—ভক্তেরা, ত্বাম্—তোমার, পৰ্য্যুপাসতে—মুখোমুখি আরাধনা করেন, যে—যারা, চ—ও, অপি—পুনরায়, অক্ষরম্—টানিহীন ও অব্যক্তম্—অব্যক্ত, তেষাম্—তাদের মধ্যে, কে—করা, যোগবিন্দমাঃ—যোগবিন্দনকারী

গীতার গান

অৰ্জুন কহিলেন :

যে শুদ্ধ ভক্ত সে কৃষ্ণ তোমাতে সতত ।

অনন্য ভক্তির দ্বারা হইলে থাকে যুক্ত ॥

আর যে অব্যক্তবাদী অব্যক্ত অক্ষরে ।

নিষ্কাম করম করি সদা চিন্তা করে ॥

তার মধ্যে কেবা উত্তম যোগবিৎ হয় ।

জানিবার ইচ্ছা মোর করহ নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন: এভাবেই নিবন্ধের ভক্তিমুক্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তেরা যথাযথভাবে তোমার আরাধনা করেন এবং যাঁরা ইচ্ছাশীল অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী।

ভাষ্য

ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বর-তত্ত্ব, নির্বিশেষ-তত্ত্ব ও বিশ্বরূপ তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সব রকমের ভক্ত ও যোগীদের কথা বর্ণনা করেছেন। সাধারণত, পরমার্থবাদীদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তাঁরা হচ্ছেন নির্বিশেষবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী। সর্বেশ্বরবাদী ভক্তেরা তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। নির্বিশেষবাদীরা সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন না। তাঁরা নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা অব্যক্ত তাঁর ধ্যানে মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করেন।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করার যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, তার মধ্যে ভক্তিরোগই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভের প্রয়াসী হন, তা হলে তাঁকে ভক্তিরোগের পন্থা অবলম্বন করতেই হবে।

ভক্তিরোগে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা ভগবানের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় সর্বেশ্বরবাদী। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের বলা হয় নির্বিশেষবাদী। অর্জুন এখানে জিজ্ঞাসা করেছেন, এদের মধ্যে কোনটি শ্রেয়? পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। কিন্তু এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ভক্তিরোগ অথবা ভক্তির মাধ্যমে তাঁর সেবা করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ও প্রত্যক্ষ পন্থা।

ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান আমাদের বুঝিয়েছেন যে, জড় দেহটি জীবের স্বরূপ নয়। জীবের স্বরূপ হচ্ছে চিৎস্বকৃতি। আর পরমতত্ত্ব হচ্ছেন বিভূচৈতন্য। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জীবকে ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, সেই বিভূচৈতন্য ভগবানের প্রতি তার চেতনাকে নিবদ্ধ করাই হচ্ছে জীবের ধর্ম। তারপর অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় যিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্রুত জগতে শ্রীকৃষ্ণের ধামে উত্তীর্ণ হন। আর ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি তাঁর অন্তরে নিবন্ধের শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারে

বলা হয়েছে যে, সর্বেশ্বর কৃষ্ণরূপের প্রতি সকলের আসক্ত হওয়া উচিত, 'ক-না সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক উপলব্ধি।

তবুও কিছু লোক আছে, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বর রূপের প্রতি আসক্ত নয়। তারা এই বিষয়ে এমনই প্রচণ্ডভাবে আগ্রহহীন যে, ভগবদ্গীতার ভাষ্য ৭৮০। কালেও তারা পাঠকমহলাকে কৃষ্ণবিমুখ করতে চায় এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির দিকে তাদের সমস্ত ভক্তি পরিচালিত করে থাকে। যে পরমতত্ত্ব অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়াতীত, সেই নির্বিশেষ রূপের ধ্যানে মনোনিবেশ করতেই তারা পছন্দ করে।

বাস্তবিকপক্ষে, পরমার্থবাদীরা দুই রকমের হয়ে থাকেন। এখন অর্জুন জানতে চাইছেন, এই দুই রকমের পরমার্থবাদীদের মধ্যে কোন পন্থাটি সহজতর এবং কোনটি শ্রেয়তম। পঞ্চাশত্রে বলা যায় যে, তিনি তাঁর নিজের অবস্থাটি যাচাই করে নিচ্ছেন, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বর রূপের প্রতি আসক্ত যুক্ত। নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট নন। তিনি জানতে চাইছেন যে, তাঁর অবস্থা নিরাপদ কি না, এই জড় জগতেই হোক বা চিৎ-জগতেই হোক, ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ ধ্যানের পক্ষে একটি সমস্যাভরণ। প্রকৃতপক্ষে, কেউই পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপ সম্বন্ধে যথাযথভাবে চিন্তা করতে পারে না। তাই অর্জুন বলতে চাইছেন, "এভাবে সময় নষ্ট করে কি লাভ?" একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বর রূপের প্রতি আসক্ত থাকাই হচ্ছে উত্তম, কারণ তা হলে অনায়াসে তাঁর অন্য সমস্ত রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় এবং তাতে কৃষ্ণপ্রভা কোন বিঘ্ন ঘটে না। শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন, পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ ও সর্বেশ্বর ধারণার মধ্যে পার্থক্য কোথায়।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

মহ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

অদ্বয়া পরয়োপেতাংস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানু উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন, ময়ি—আমাকে, আবেশা—নিঃসঙ্গ করে, মনঃ—মন, যে—যাঁরা, মাং—আমাকে, নিত্য—সর্বদা, যুক্তাঃ—নিঃসঙ্গ ও উপাসতে—উপাসনা করেন, অদ্বয়া—স্বাক্ষর সহকারে, পরয়া—অপ্রাকৃত, উপেতাঃ—যুক্ত হয়ে, তে—তাঁরা, মে—আমার, যুক্ততমাঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, মতাঃ—মতে

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন :

আমার স্বরূপ এই যার মন সদা ।
আবিষ্ট হইয়া থাকে উপাসনা হৃদা ॥
শ্রদ্ধার সহিত করে প্রাণ ভক্তিময় ।
উত্তম যোগীর শ্রেষ্ঠ কহিনু নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—যাঁরা তাঁদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন এবং অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

তাৎপর্য

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বললেন যে, যার মন তাঁর সবিশেষ রূপে আবিষ্ট এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে যিনি তাঁর উপাসনা করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। এভাবেই যিনি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়েছেন, তিনি আর কখনও জাগতিক কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনের জন্যই সব কিছু ত্যাগ করা হয় শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সেবার যুক্ত কখনও তিনি ভগবানের নাম কীর্তন করেন, কখনও তিনি ভগবানের কথা শ্রবণ করেন অথবা শ্রীকৃষ্ণ সংস্কীর্ত্ত গ্রন্থ পাঠ করেন, কখনও বা তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ রক্ষণ করেন, কখনও বা তিনি বাজারে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কোন কিছু খরিদ করেন, কখনও তিনি মন্দির অথবা বাসন পরিষ্কার করেন—অর্থাৎ, কৃষ্ণসেবায় কর্ম না করে তিনি এক মুহূর্তও নষ্ট করেন না। এই ধরনের কর্মই হচ্ছে পূর্ণ সমাধি।

শ্লোক ৩-৪

যে হৃদয়নির্দেশ্যমব্যাক্তং পর্যুপাসতে ।
সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতৈ রতঃ ॥ ৪ ॥

যে—যাঁরা, তু—কিন্তু, অক্ষরম্—ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত বা; অনির্দেশ্যম্—
অনির্বচনীয়, অব্যাক্তম্—অব্যক্ত, পর্যুপাসতে—উপাসনা করেন, সর্বত্রগম্—সর্বব্যাপী,

অচিন্ত্যম্—অচিন্ত্য, চ—ও, কূটস্থম্—অপরিবর্তনীয়, অচলম্—অচল, ধ্রুবম্
শাস্ত্রভ, সংনিয়ম্য—সংযত করে, ইন্দ্রিয়গ্রামম্—সমস্ত ইন্দ্রিয় সর্বত্র—সর্বত্র,
সমবুদ্ধয়ঃ—সমভাবাপন্ন, তে—তারা, প্রাপ্নুবন্তি—প্রাপ্ত হন, মাম্—আমাকে, এব—
অবশ্যই, সর্বভূতহিতৈ—সমস্ত জীবের কল্যাণে; রতঃ—রত হয়ে

গীতার গান

অক্ষর অব্যাক্তমস্ত নিদিষ্টভাব ।
ইন্দ্রিয় সংযম করি হিতৈষী স্বভাব ॥
সর্বব্যাপী অচিন্ত্য যে কূটস্থ অচল ।
ধ্রুব নির্বিশেষ সস্তু থাকিয়া অটল ॥
সমবুদ্ধি হয়ে সব করে উপাসনা ।
সে আমাকে প্রাপ্ত হয় করিয়া সাধনা ॥

অনুবাদ

যাঁরা সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে এবং সর্বভূতের
কল্যাণে রত হয়ে আমার অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল,
ধ্রুব ও নির্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করেন, তাঁরা অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন না, কিন্তু পাত্রে ও
পছায় সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করার চেষ্টা করেন, তাঁরাও পরিশেষে সেই পাত্রে
লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। সেই বিষয়ে বলা হয়েছে, “যে জগৎ আমায় পূর্ণ করে
দানী যখন জানতে পারে যে বাসুদেবই হচ্ছেন সব কিছুর পশ্চাদ্ভাগ ও
সে আমার চরণে প্রপত্তি করে।” যজ্ঞের পরে কোন মানুষ যখন পূর্ণাঙ্গ
লাভ করেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করে
এই শ্লোকটিতে যে পছায় কর্তব্য করা হয়েছে, সেই অনুসারে কেউ যদি ভগবানকে
দিকে অগ্রসর হতে চান, তা হলে তাঁকে ইন্দ্রিয় দমন করতে হবে, সকলের প্রতি
সেবাপরায়ণ হতে হবে এবং সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ সাধনে প্রীতি হতে হবে। এই
শ্লোকের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হতে হবে
তা না হলে কখনই পূর্ণ উপলব্ধি হবে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, অনেক কৃষ্ণসাধন
করার পরই কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রবণাগতি আসে।

অন্তঃ আবার অন্তঃস্থ পৰমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হলে দর্শন, শ্রবণ, আত্মদান
আদি সব বকমের ইন্দ্রিয়ের ত্রিকালকলাপ থেকে নিবৃত্ত হতে হয়। তখন উপলব্ধি
করা যায় যে, পৰমাত্মা সর্বত্রই বিরাজমান। এই উপলব্ধির ফলে আর কারও প্রতি
হিংসাতাব থাকে না। তখন আর মানুষে ও পশুতে ভেদবুদ্ধি থাকে না। কারণ,
তখন কেবল আত্মারই দর্শন হয়। বাইরের আবরণটিকে তখন আর দেখা যায় না।
কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই নির্বিশেষ উপলব্ধি অত্যন্ত দুষ্কর।

শ্লোক ৫

ক্ৰেশোহধিকতরঃ ক্ৰেশামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ধিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

ক্ৰেশঃ—ক্ৰেশ, অধিকতরঃ—অধিকতর, তেবাম্—তাদের, অব্যক্ত—অব্যক্ত,
আসক্ত—আসক্ত, চেতসাম্—যাদের মন, অব্যক্তা—অব্যক্ত, হি—অন্যথাই,
গতিঃ—গতি, দুঃখম্—দুঃখময়, দেহবদ্ধিঃ—দেহাভিমাত্রী জীব দ্বারা, অবাপ্যতে—
লাভ হয়

গীতার গান

কিন্তু এইমাত্র ভেদ জান উভয়ের মধ্যে ।
ভক্ত পায় অতি শীঘ্র আর কষ্টে সিদ্ধে ॥
অব্যক্ত আসক্ত সেই বহু ক্ৰেশ তার ।
অব্যক্ত যে গতি দুঃখ দেহীর অপার ॥

অনুবাদ

যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের ক্ৰেশ
অধিকতর। কারণ, অব্যক্তের উপাসনার ফলে দেহধারী জীবদের কেবল দুঃখই
লাভ হয়।

তাৎপর্য

যে সমস্ত অধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের অচিন্ত্য, অব্যক্ত ও নির্বিশেষ তত্ত্ব জানবার
প্রয়াসী, তাদের বলা : জ্ঞানযোগী এবং যঁরা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে
ভক্তিবৃত্তি চিন্তে ভগবানের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় ভক্তিয়োগী। এখন,
এখানে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিয়োগের মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা

হয়েছে। জ্ঞানযোগের পন্থা যদিও পরিণামে একই লক্ষ্যে গিয়ে উপনীত হয়। এ-ও
তা অত্যন্ত ক্লেশসাপেক্ষ। কিন্তু ভক্তিয়োগের পন্থা, সবাসবিভাবে ভগবানের সেবা
করার যে পন্থা, তা অত্যন্ত সহজ এবং তা হচ্ছে দেহধারী জীবের স্বাভাবিক পন্থা।
অনাদিকাল ধরে আত্মা দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। সে যে তার দেহ নয়,
সেই ধারণা করাও তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাই, ভক্তিয়োগী শ্রীকৃষ্ণের অর্চা
বিগ্রহের অর্চনা করার পন্থা অবলম্বন করেন, কারণ তাতে একটি সারসংক্ষেপ রূপে
ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়। আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে,
মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চা-বিগ্রহের যে পূজা, তা মূর্তিপূজা নয়। বৈদিক শাস্ত্রে
সুগন্ধ ও নির্গন্ধ উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মন্দিরে ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের
যে উপাসনা তা সুগন্ধ উপাসনা, কেন না জড় ও গাণ্ডারী দ্বারা ভগবান প্রকাশিত
হয়েছেন। কিন্তু ভগবানের রূপ যদিও পাথর, কাঠ অথবা তৈলচিত্র আদি আড়
ওপের দ্বারা প্রকাশিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তা জড় নয়। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর
ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব।

সেই সম্বন্ধে একটি স্থূল উদাহরণ এখানে দেওয়া যায়। যেমন, রাষ্ট্রের পাশে
আমরা ডাকব্যাগ বেঁধতে পাই এবং সেই ব্যাগে আমরা যদি চিঠিপত্র ফেলি তা
হলে সেগুলি স্বাভাবিকভাবে তাদের গন্তব্যস্থলে অনাম্যাসে পৌঁছে যাবে। কিন্তু
যে কোন একটি পূর্বানু বাস্তব অথবা ডাকব্যাগের অনুকরণে তৈরি কোন এক
যা পোস্ট অফিসের অনুমোদিত নয়, তাতে চিঠি ফেললে কোন কাজ হবে না।
তেমনি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের শ্রীমূর্তি হচ্ছে ভগবানের অনুমোদিত প্রতীক।
যাকে বলা হয় অর্চাবিগ্রহ। এই অর্চাবিগ্রহ হচ্ছে ভগবানের অবতার। ভগবান
সেই রূপের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেন। ভগবান সর্বশক্তিমান, তাঁর চিন্তা তাঁর
অর্চা-বিগ্রহরূপ অবতারের মাধ্যমে তাঁর ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। জড়
জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষদের সুবিধার জন্য তিনি এই বানোচিত রূপে প্রকাশিত।

সুতরাং, ভক্তের পক্ষে সবাসবিভাবে অনতিবিলম্বে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ
করতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যঁরা অধ্যাত্ম উপলব্ধির নির্বিশেষভাবে পন্থা
অবলম্বন করেন, তাঁদের সেই পথ অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ। তাঁদের উপলব্ধি যদি
বৈদিক গ্রন্থের মাধ্যমে পরমেশ্বরের অব্যক্ত রূপ উপলব্ধি করতে হয়। তাঁদের সেই
ভাবা শিক্ষা করতে হয়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি উপলব্ধি করতে হয় এবং এই
সবগুলিই সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই
পন্থা অবলম্বন করা খুব সহজ নয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ভাসিত যে মানুষ সদগুরু
দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভক্তিয়োগে ভগবানের সেবা করছেন, তিনি কেবলমাত্র

ভক্তিতে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করে, ভগবানের লীলা শ্রবণ করে এবং ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করে অন্যায়সে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। নির্বিশেষবাদীরা যে অনর্থক ক্লেশদায়ক পন্থা অবলম্বন করেন, তাতে পৰিণামে যে তাঁদের পরম-তত্ত্বের চরম উপলব্ধি না-ও হতে পারে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বিশেষবাদীরা কোন রকম বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে, কোন রকম ক্লেশ অথবা দুঃখ স্বীকার না করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণাবলিদের সান্নিধ্য লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই ধরনের একটি শ্লোক আছে, তাতে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করাই যদি পরম উদ্দেশ্য হয় (এই আত্মনিবেদনের পথকে বলা হয় ভক্তি), তা হলে তা না করে কোনটি ব্রহ্ম আর কোনটি ব্রহ্ম নয়, এই তত্ত্ব জানবার জন্য সবাই জীবন নষ্ট করলে তার ফল অবশ্যই ক্লেশদায়ক হয়। তাই, অধ্যাক্ষ উপলব্ধির এই ক্লেশদায়ক পন্থা গ্রহণ না কবতে এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ তার পরিণতি অনিশ্চিত।

জীব হচ্ছে নিত্য, স্বতন্ত্র আত্মা এবং সে যদি ভুলে লীন হয়ে যেতে চায়, তা হলে সে তার স্বরূপের সং ও চিৎ প্রবৃত্তির উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু আনন্দময় প্রবৃত্তির উপলব্ধি হয় না। জ্ঞানযোগের পথে বিশেষভাবে অগ্রণী এই প্রকার অধ্যাবিষ্ট কোন ভক্তের কৃপায় ভক্তিযোগের পথে আসতে পারেন। সেই সময়, নির্বিশেষবাদের দীর্ঘ সাধনা তাঁর ভক্তিযোগের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তিনি তখন তাঁর পূর্বাভিষ্ট ধারণাগুলি ত্যাগ করতে পারেন না। তাই, দেহধারী জীবের পক্ষে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা সর্ব অবস্থাতেই ক্লেশদায়ক, তার অনুশীলন ক্লেশদায়ক এবং তাই উপলব্ধিও ক্লেশদায়ক, প্রতিটি জীবেরই অংশিক স্বাভাব্য আছে এবং আমাদের নিশ্চিতভাবে জ্ঞান উচিত যে এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি আমাদের চিত্তে সন্তোষ আনন্দময় প্রবৃত্তির বিরোধী। এই পন্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের পক্ষে কৃষ্ণভাবনাময় পন্থা, যার ফলে সে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে, সেইটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই ভগবদ্ভক্তিকে যদি কেউ অবহেলা করে, তা হলে তার ভগবৎ বিমুখ ন্যস্তিকে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব অব্যক্ত, অচিন্ত্য, ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্ধ্বে যে তত্ত্বের কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির প্রতি, বিশেষ করে এই কলিযুগে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা কবতে নিষেধ কবছেন।

শ্লোক ৬-৭

যে তু সর্বাণি কৰ্মাণি যয়ি সংন্যাস্য মৎপরায়ঃ ।

অনন্যোন্মৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

তেষামহং সমুদ্বর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মৃত্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

যে—যাঁরা, তু—কিন্তু, সর্বাণি—সমস্ত, কৰ্মাণি—কর্ম, যয়ি—আমি/ত, সংন্যাস্য—ত্যাগ করে, মৎপরায়ঃ—মৎপরায়ণ হয়ে, অনন্যোন্মৈব—অন্যচিন্তা ছাড়া, এল—আমি।
যোগেন—ভক্তিযোগ দ্বারা; মাং—আমাকে, ধ্যায়ন্তা—ধ্যান করে, উপাসতে—উপাসনা করেন, তেষাম্—তাঁদের, অহম্—আমি, সমুদ্বর্তা—উদ্ধারকারী, মৃত্যু—মৃত্যু, সংসার—সংসার, সাগরাৎ—সাগর থেকে; ভবামি—হই, ন চিরাৎ—খালি, পার্থ—হে পৃথ্বীপুত্র, যয়ি—আমাকে; আবেশিত—আবিশিষ্ট, চেতসাম্—চিত্ত

গীতার গান

যে আমার সম্বন্ধেই সব কর্ম করে ।

আমার স্বরূপ এই নিত্য ধ্যান করে ॥

জীবন যে মোরে সঁপি আমাতে আসক্ত ।

অনন্য যে ভাব ভক্তি তাহে অনুরক্ত ॥

সে ভক্তকে মৃত্যুরূপ এ সংসার হতে ।

উদ্ধার করিব শীঘ্র জ্ঞান ডাল মতে ॥

অনুবাদ

যাঁরা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে অমন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ধ্যান করে উপাসনা করেন, যে পার্থ। আমাতে আনিষ্টচিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তেরা আত্মা ত্যাগ করেন, গীতা ৭। ভগবানের কৃপায় তাঁরা অন্যায়সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি পান এবং তৎস্ব ভক্তির প্রভাবে ভক্ত উপলব্ধি করতে পারেন যে, ভগবান হচ্ছেন মরণ এবং প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবাত্মাই হচ্ছে তাঁর অধীন। প্রতিটি জীবের কল্যাণ ভগবানের সেবা করা, কিন্তু সে যদি তা না করে, তা হলে তাকে মায়া দাসত্ব কবতে হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র ভক্তিবৃত্ত সেবার মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই, আমাদের পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করতে হলে আমাদের মনকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ করতে হবে। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য আমাদের সমস্ত কর্ম করতে হবে। যে কাজকর্মই আমরা করি না কেন তাতে কিছু বাধ আসে না, কিন্তু সেই কাজ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করা উচিত। সেটিই হচ্ছে ভক্তিব্যোগের মনদণ্ড। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্ভাব্য বিধান করা ছাড়া ভক্ত আর কিছুই কামনা করেন না। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করা এবং সেই জন্য তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন—যেমনটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন করেছিলেন। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল। আমরা আমাদের পৃথিবীতে কাজকর্ম করে যেতে পারি এবং সেই সঙ্গে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারি। এই অপ্রাকৃত কীর্তন ভক্তকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করে।

ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যে শুদ্ধ ভক্ত এভাবেই তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁকে তিনি অচিরেই ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার করবেন। বান্ধা বোগসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের স্ফীত লোকে স্থানান্তরিত করতে পারেন এবং অন্যেরা নানাবিধে এই সমস্ত পন্থার সুযোগ নিয়ে থাকেন। কিন্তু ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন যে, তাঁর ভক্তকে তিনি নিজেই তাঁর কাছে নিয়ে যান। অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে নানা রকম সিদ্ধি লাভের অপেক্ষা করতে হয় না।

বরাহ পুরাণে বলা হয়েছে—

নয়ামি পরমং স্থানমর্চিরাঙ্গিগতিং কিনা ।

গরুড়কুমারোপা যথৈচ্ছমনিবারিতঃ ॥

অর্থাৎ, অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে অষ্টাদশ যোগের অনুশীলন করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে নিজেই অপ্রাকৃত জগতে নিয়ে যান। এখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজেকে ঐশ্বর্যকর্তা রূপে বর্ণনা করেছেন। শিশুকে যেমন তার বাবা-মা সর্বতোভাবে লালন পালন করেন এবং তার ফলে সে নিরাপদে থাকে, ঠিক তেমনই ভক্তকে যোগানুশীলনের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রহলোকে যাবার জন্য কোনও রকম চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মহান কৃপাবলে তাঁর বাহন গরুড়ের পিঠে চড়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর ভক্তের কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। মাঝ সমুদ্রে

পতিত হয়েছে যে মানুষ, সে কতই দক্ষ সাঁতারু হোক না কেন, শত চেষ্টা করেও সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি এসে তাকে সেই সমুদ্র থেকে তুলে নেয়, তা হলে সে অন্যায়সেই রক্ষা পেতে পারে। তেমনই, ভগবানও তাঁর ভক্তকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন। আমাদের কেবল ভক্তিবৃত্ত-একচেঁয়া-সেবায় নিযুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনার অতি সরল পন্থা অনুশীলন করতে হবে। যে কোন বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তিব এই পন্থাটির প্রতি সর্বদাই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা। নারায়ণীয়তে এর যথাযথতা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ।

তয়া বিনা তন্মাপ্নোতি নরো নারায়ণশ্রয়ঃ ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে যে, সকল কর্মের বিভিন্ন পন্থায় ব্রতী না হয়ে অথবা মনোবৃত্তি-প্রসূত জ্ঞানের অনুশীলন না করে, ভক্তিব্যোগে ভগবানের সেবা করলেই সব রকমের ধর্মাচরণ—দান, ধ্যান, যজ্ঞ, তপস্চর্যা, যোগ আদির সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেটিই হচ্ছে ভক্তিব্যোগের বিশেষত্ব।

কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্যানাম সমন্বিত মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তন করার ফলে ভগবদ্ভক্ত অনায়াসে পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন, যা অন্য কোন ধর্ম আচরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।

ভগবদ্গীতার উপসংহারে অষ্টাদশ অধ্যায়ে পরম উপদেশ দান করে ভগবান বলেছেন—

সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষদ্বিভ্যামি মা গুচঃ ॥

আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি বর্জন করে কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে হবে। তা হলেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তখন অতীত জীবনের পাপময় কর্মের জন্য চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ ভগবান আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন। সুতরাং, আপনাকে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করে মুক্তি লাভের বার্থ প্রয়াস করণ কোন প্রয়োজন নেই। পরম সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণানুগমে আশ্রয় গ্রহণ করা সকলেরই কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম পূর্ণতা।

শ্লোক ৮

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

ময়ি—আমাতে, এব—অবশ্যই, মনঃ—মন আধৎস্ব—স্থির কর, ময়ি—আমাতে, বুদ্ধিম্—বুদ্ধি, নিবেশয়—অর্পণ কর, নিবসিষ্যসি—বাস করবে, ময়ি—আমার নিকটে, এব—অবশ্যই, অতঃ উর্ধ্বম্—তার ফলে, ন—নেই; সংশয়ঃ—সন্দেহ।

গীতার গান

অতএব তুমি এই স্থিভূজ স্বরূপে ।

এ মন বুদ্ধি স্থির কর ভগবৎ স্বরূপে ॥

আমার এ নিত্যরূপে নিত্যযুক্ত হলে ।

অবশ্য পাইবে প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলে ॥

উর্ধ্বগতি সেই জান না কর সংশয় ।

সর্বোচ্চ ফল তাহা কহিনু নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত কর এবং আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ কর। তার ফলে তুমি সর্বদাই আমার নিকটে বাস করবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

মিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযুক্ত সেবায় রত, তিনি ভগবানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হয়ে জীবন ধারণ করেন। তিনি যে প্রথম থেকেই অপ্রাকৃত গুণে অভিষ্ঠিত, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ভক্ত ভক্ত-জাগতিক স্তরে জীবন যাপন করেন না—তার জীবন কৃষ্ণভাবনাময়, ভগবানের নাম স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই ভক্ত যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি ভক্তের জিহ্বায় নর্তন করেন। ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করেন শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ভোগ সরাসরিতাবে গ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই উচ্ছিন্ন প্রসাদ খেয়ে ভক্ত কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠেন। ভগবানের সেবার এতী না হলে সেটি যে কি করে সম্ভব হয়, তা বুঝতে পারা যায় না, যদিও ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে এই পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্যোযি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অথ—আল যদি, চিত্তম্—মন, সমাধাতুম্—স্থাপন করতে, ন—না, শক্যোযি—সম্ভব হও, ময়ি—আমাতে, স্থিরম্—স্থিরভাবে, অভ্যাস—অভ্যাস, যোগেন—যোগের দ্বারা, ততঃ—তা হলে, মাম্—আমাকে, ইচ্ছা—ইচ্ছা কর, আপ্তুম্—প্রাপ্ত হতে, ধনঞ্জয়—হে অর্জুন।

গীতার গান

যদি সে সহজভাবে হও অসমর্থ ।

অভ্যাস যোগেতে কর লাভ পরমাত্র ॥

বিধিমাৰ্গে রাগমাৰ্গে যেকা মোরে চায় ।

অচিরাত সে অভ্যাসে লোক মোরে পায় ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি স্থিরভাবে আমাতে চিত্ত সমাহিত করতে সক্ষম না হও, তা হলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা কর

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভক্তিযোগের দুটি ক্রমোন্নতির কথা বলা হয়েছে। তার প্রথমটি তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যারা অপ্রাকৃত প্রেমে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। আর অপবটি হচ্ছে যারা অপ্রাকৃত প্রেমে ভগবানের প্রতি আসক্ত হতে পারেননি। এই দ্বিতীয় স্তরের ভক্তদের জন্য নানা রকম বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা অনুশীলন করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

ভক্তিযোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্মল করার পন্থা। ভবসংসারে বর্তমান সময়ে ইন্দ্রিয়তর্পণে নিরত থাকার ফলে মায়াবদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা কলুষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি নির্মল হতে থাকে এবং অবশেষে তা যখন পূর্ণরূপে নির্মল হয়, তখন তারা সরাসরিতাবে পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসে। মায়াবদ্ধ বিষয়াসক্ত জীবনে আমি কোন

না কোন মালিকের চাকরি করতে পারি, কিন্তু সেই দাসত্ব ভালবাসার নয়। আমি কেবল মাত্র কিছু টাকা পাওয়ার জন্য সেই চাকরি করি এবং সেই মালিকও আমাকে ভালবাসে না, আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করে আমাকে মাহিনা দেয়। সুতরাং, সেখানে ভালবাসার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু পারমাণ্বিক জীবনের চরম পরিণতি হচ্ছে সেই নির্মল দিব্য প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমেই সেই প্রেমভক্তির স্তর লাভ করা যায়।

সকলের হৃদয়ে এই ভগবৎ-প্রেম সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে ভগবৎ-প্রেম বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু জড়-জাগতিক সঙ্গের প্রভাবে তা কলুষিত। এখন জড় বিষয়ের প্রভাব থেকে আমাদের হৃদয়কে নির্মল করতে হবে এবং তা হলে যে কৃষ্ণপ্রেম আমাদের হৃদয়ে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, তা পুনরুজ্জীবিত হবে। সেটিই হচ্ছে ভক্তিয়োগের পূর্ণ পদ্ম।

ভক্তিয়োগ অনুশীলন করতে হলে সদৃশ তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বিধিবিধান পালন করা কর্তব্য—খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা, স্নান করে মন্দিরে গিয়ে আরতি করা, হার কৃষ্ণ মধ্যমস্ত্র কীৰ্তন করা, তারপর ফুল তুলে ভগবানের শ্রীচরণে তা নিবেদন করা, ভোগ রান্না করে তা ভগবানকে নিবেদন করা, প্রসাদ গ্রহণ করা ইত্যাদি। নানা রকমের বিধিনিয়ম আছে যেগুলি অনুশীলন করতে হয়। আর নিরন্তর শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভগবত ও ভগবদ্গীতা শ্রবণ করতে হয়। এই পদ্ম অনুশীলন করার ফলে যে কেউ প্রেমভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারে এবং তার ফলে অবশ্যই চিন্ময় ভগবৎ ধ্যানে প্রবেশ করতে পাবা যায়। সদৃশ তত্ত্বাবধানে বিধিবদ্ধভাবে ভক্তিয়োগ অনুশীলন করলে অবশ্যই ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায়।

শ্লোক ১০

অভ্যাসেহ্যাসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব ।

মদর্থমপি কর্মাদি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাধ্যসি ॥ ১০ ॥

অভ্যাসে—অভ্যাস করতে; অপি—এমন কি যদি; অসমর্থঃ—অসমর্থ; অসি—হও; মৎকর্ম—আমার কর্ম; পরমঃ—পরায়ণ; ভব—হও; মদর্থঃ—আমার জন্য; অপি—ও; কর্মাদি—কর্ম, কুর্বন্—কর; সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি; অবাধ্যসি—লাভ করবে।

গীতার গান

অভ্যাসেও অসমর্থ যদি তুমি হও ।

আমার লাগিয়া কর্মে সদায়ুক্ত রও ॥

আমার সন্তোষ জন্য যেরূপ কার্য হয় ।

জ্ঞানিও সেসব যোরে প্রাপ্তির উপায় ॥

অনুবাদ

যদি তুমি এমন কি অভ্যাস করতেও অসমর্থ হও, তা হলে আমার প্রতি কর্ম পরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম করেও তুমি সিদ্ধি লাভ করবে।

তাৎপর্য

বিলি সদৃশ তত্ত্বাবধানে বৈধীভুক্তি অনুশীলন করতে সমর্থ নন, তিনি কেবল মাত্র ভগবানের জন্য কর্ম করার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। এই কর্ম কিভাবে সাধন করা যায়, তা ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৫৫তম শ্লোক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে সকলকেই সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। ৭৮ ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁরা নানা একম সত্যের আবশ্যকতা বোধ করে থাকেন। সুতরাং, কেউ যদি সরাসরিভাবে ভক্তিতে গমন বিধি-নিয়মগুলি পালন না করতে পারেন, তিনি অন্তত ভগবানের বাণী, প্রত্যয়ে সহায়তা করতে পারেন। প্রতিটি প্রচেষ্টাতেই জায়গা জমি, অর্থ, মৎস্য ও অন্যান্য প্রয়োজন হয়। ঠিক যেমন ব্যবসা করবার জন্য জায়গার দরকার হয়, মূলধনে প্রয়োজন হয়, শ্রমের প্রয়োজন হয় এবং তা প্রসাধনের জন্য সংগঠনের প্রয়োজন হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেও এগুলির প্রয়োজন আছে। পার্থক্যটি হচ্ছে যে, বৈষয়িক কর্মগুলি সাধিত হয় কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য, কিন্তু সেই একটি কথা যখন শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন তা পারমাণ্বিক কামে পরিণত হয়। যদি কারও যথেষ্ট টাকা থাকে, তা হলে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য মন্দির অথবা অফিস তৈরি করতে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু তিনি প্রহ্লাদি প্রকাশনায় সাহায্য করতে পারেন। ভগবানের সেবার জন্য নানা একম কাজ করবার সুযোগ রয়েছে, তবে সেই কাজগুলি করতে উৎসাহী হতে হবে। কেউ যদি তার কর্মের কল সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ না করতে পারেন, তা হলেও তিনি অন্তত তার কিছু অংশ ভগবানের বাণী প্রচারের কাজে দান করতে পারেন।

ভগবানের বাণী বা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে স্বেচ্ছাকৃতভাবে সেবা করার ফলে ক্রমান্বয়ে ভগবৎ প্রেমের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়, যাব ফলে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়।

শ্লোক ১১

অথৈতদপ্যাশক্তোহসি কর্তুং মদ্যোগমশ্রিতঃ ।

সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাস্ববান্ ॥ ১১ ॥

অর্থ—আর যদি, এতৎ—এই, অপি—ও, অশক্তঃ—অক্ষম, অসি—হও; কর্তুন্—করতে, যৎ—আমাকে, যোগম্—সর্বকর্ম অর্পণরূপ যোগ, আশ্রিতঃ—আশ্রয় করে, সর্বকর্ম—সমস্ত কর্মের, ফল—ফল, ত্যাগম্—ত্যাগ, ততঃ—তবে; কুরু—কর, যতাস্ববান্—সংযতচিত্তে

গীতার গান

তাহাতেও যদি তব শক্তির অভাব ।

ভক্তিয়োগ আশ্রয়েতে বিরুদ্ধ স্বভাব ॥

তবে সে বৈদিক কর্ম ত্যজি কর্মফল ।

অবশ্য সাধিবে তুমি যত্নেতে প্রবল ॥

অনুবাদ

আর যদি তাও করতে অক্ষম হও, তবে আমাকে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে সংযতচিত্তে কর্মের ফল ত্যাগ কর।

তাৎপর্য

এমনও হতে পারে যে, সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয় অথবা অন্য কোন বকম প্রতিবন্ধকের ফলে কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে সহায়তা করতে অসমর্থ। এমনও হতে পারে যে স্বেচ্ছাসিদ্ধভাবে কেউ যদি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে যুক্ত হন, তা হলে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে নানা বকম গুজর আগতি আসতে পারে অথবা নানা বকমের বাধাবিপত্তিও দেখা দিতে পারে। কারণ যদিও এই বকমের সমস্যা থাকে, তাঁর প্রতি উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁর কর্মের সঞ্চিত ফল কোন সং উদ্দেশ্যে তিনি অর্পণ করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে নানা বকম যজ্ঞবিধির বর্ণনা করা হয়েছে এবং

সেখানে বিশেষ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পূর্বকৃত কর্মের ফল অর্পণ করা যায়। এভাবেই ধীরে ধীরে দিব্যজ্ঞান লাভের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে নিকটসমীপে লেগে লেগে হাসপাতাল অথবা অন্য কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করে থাকেন। এভাবেই তাঁরা বহু কষ্টে উপার্জিত অর্থ দান করার মাধ্যমে তাঁদের কর্মের ফল দান করে থাকেন। এই পন্থাকেও এক্ষেত্রে অনুমোদন করা হয়েছে, কারণ এভাবেই কর্মফল দান করার মাধ্যমে চিন্তা ক্রমশ নির্মল হতে থাকে এবং চিন্তা নির্মল হলে কৃষ্ণভাবনাময় অমৃত উপলব্ধি করা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃত অবশ্যই দান, কোন প্রক্রিয়াল উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ কৃষ্ণভাবনামৃতই চিত্তকে নির্মল করতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণের পাথে যদি কোন প্রতিবন্ধক দেখা দেয়, তা হলে কর্মফল ত্যাগ করার পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই সূত্রে সমাজসেবা, সম্প্রদায়-সেবা, জাতির সেবা, দেশের জন্য ত্যাগধর্ম আদি গ্রহণ করা যেতে পারে, যাতে এভাবেই কর্মফল ত্যাগ করার পরিণামে কোন এক সময়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যেতে পারে। ভগবদ্গীতায় (১৮/৪৬) বলা হয়েছে, যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাম্—কেউ যদি সর্ব কারণের পরম কারণ যে শ্রীকৃষ্ণ তা উপলব্ধি না করে, পরম কারণের উদ্দেশ্যে কোন কিছু অর্পণ করতে মনস্থ করে থাকেন, তা হলে সেই কর্ম অর্পণের মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে এক সময় জানতে পারবেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১২

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানান্ধ্যানং বিশিধ্যতে ।

ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

শ্রেয়ঃ—শ্রেষ্ঠ, হি—অবশ্যই, জ্ঞানম্—জ্ঞান, অভ্যাসাৎ—অভ্যাস অর্পণকা, জ্ঞানাৎ—জ্ঞান অর্পণকা, ধ্যানম্—ধ্যান, বিশিধ্যতে—শ্রেষ্ঠ, ধ্যানাৎ—ধ্যান থেকে, কর্মফলত্যাগঃ—কর্মফল ত্যাগ, ত্যাগাৎ—এই প্রকার ত্যাগ থেকে; শান্তিঃ—শান্তি অনন্তরম্—অনন্তর।

গীতার গান

ভক্তিয়োগে অসমর্থ যেন অভ্যাসই ভাল ।

তাহাতে যে অসমর্থ জ্ঞানেতে সুফল ॥

তাহাতেও অসমর্থ আত্মচিন্তা শ্রেয় ।
তাহাতেও অসমর্থ কর্মযোগ শ্রেয় ॥
কাম্য কর্মে সুখ নহি ভ্যাগই উত্তম ।
ভ্যাগই শান্তির মূল তাতে নহি ভ্রম ॥

অনুবাদ

তুমি যদি এই প্রকার অভ্যাস করতে সক্ষম না হও, তা হলে জ্ঞানের অনুশীলন কর। জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান থেকে কর্মফল ভ্যাগ শ্রেষ্ঠ, কেন না এই প্রকার কর্মফল ভ্যাগে শান্তি লাভ হয়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী স্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তি দুই রকমের—বৈধীভক্তির পন্থা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি আসক্তি জনিত প্রেমভক্তির পন্থা। যারা ভক্তিযোগের বিধি-নিয়মগুলি আচরণ করতে অসমর্থ, তাঁদের পক্ষে জ্ঞানের অনুশীলন করাই শ্রেয়, কারণ জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। জ্ঞানের প্রভাবেই তাঁরা ধীরে ধীরে ধ্যানের স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং ধ্যানের প্রভাবে ধীরে ধীরে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেন। কতকগুলি পন্থা আছে যা অনুশীলন করার ফলে পরমেশ্বর ভগবানকে নির্বিশেষ নির্মাকুল বলে মনে হয় এবং সেই প্রকার ধ্যানের পন্থা প্রয়োজন হয় তখনই, যখন কেউ ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে অসমর্থ হয়। যদি কেউ এভাবে ধ্যান করতে সক্ষম না হন, তা হলে বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করা যেতে পারে। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতার শেষ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মফল ভ্যাগ করতে হয় অর্থাৎ, কোন সং উদ্দেশ্যে কর্মফল নিবেদন করতে হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, জীবনের পরম উদ্দেশ্য, ভগবানের সমীপবর্তী হবার দৃষ্টি পন্থা আছে—তাব একটি হচ্ছে ক্রমিক উন্নতি সাধন এবং অপরটি হচ্ছে সরাসরি পন্থা, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগ হচ্ছে সরাসরি পন্থা এবং অপরটি হচ্ছে কর্মফল ভ্যাগের পন্থা। এভাবেই কর্মফল ভ্যাগ করার ফলে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, তার পরে ধ্যানের স্তরে, তার পরে পরমাত্মা উপলব্ধির স্তরে এবং সব শেষে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধির স্তরে। এখন, কেউ ঘাপে ধাপে এগোতে

পারেন, অথবা সরাসরি পন্থা গ্রহণ করতে পারে। সরাসরি পন্থাটি গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ক্রমিক উন্নতির পন্থা গ্রহণ করাই মঙ্গলজনক। কিন্তু এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, ভগবান অর্জুনকে পন্থাটি গ্রহণ করার নির্দেশ দেননি, কারণ তিনি ইতিপূর্বেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তির দ্বারা আধিপত্য ছিলেন। কিন্তু যারা প্রেমভক্তিতে যুক্ত হয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে পারেননি, তাঁদের জন্যই কেবল এভাবে বৈরাগ্য, জ্ঞান, ধ্যান, ব্রহ্ম-উপলব্ধি, পরমাত্মা উপলব্ধি আদির মাধ্যমে ক্রমিক উন্নতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ভগবদ্গীতার প্রত্যেক পন্থার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সকলেই যেন এই সরাসরি পন্থা অবলম্বন করে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করেন।

স্লোক ১৩-১৪

অশেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র্য করণ এব চ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

মহার্গিভমনোবুদ্ধির্যো মন্তকঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অশেষ্টা—দেবভজিত, সর্বভূতানাম্—সমস্ত জীবের প্রতি, মৈত্র্যঃ—বন্ধু-ভাষাপন, করণঃ—কৃপালু, এব—অবশ্যই, চ—ও; নির্মমঃ—মমতাহীন, নিরহঙ্কারঃ—আহঙ্কার বহিত, সমঃ—সম-ভাষাপন; দুঃখঃ—দুঃখে, সুখঃ—সুখে; ক্ষমী—ক্ষমাশীল, সন্তুষ্টঃ—পরিভূট; সততঃ—সর্বদা; যোগী—ভক্তিযোগে যুক্ত, যতাত্মা—সংযত স্বভাব, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ—দৃঢ় সংকল্পযুক্ত, ময়ি—আমাতে, অর্পিত—অর্পিত; মনঃ—মন, বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি, যঃ—যিনি, মন্তকঃ—আমার ভক্ত; সঃ—তিনি, মে—আমার, প্রিয়ঃ—প্রিয়।

গীতার গান

আমার যে ভক্ত সর্বগুণের আধার ।

সকলের মিত্র হয় হিংসা নহি তার ॥

ভক্ত নহে হিংসার পাত্র ভক্ত সে করুণ ।

জীবের দুর্দশা হেরি সদা দুঃখী মন ॥

দেহে আশ্রয় বুদ্ধি ভ্রম ভক্তের সে নাই ।
নির্মমোনিরহকার দুঃখের বালিহি ॥
সর্বত সমুদ্র যোগী সে দৃঢ় নিশ্চয় ।
যত্নশীল নিজ কার্যে আমাতে বিলয় ॥
তার কার্য মন প্রাণ আমাতে নিযুক্ত ।
আমার সে প্রিয় ভক্ত সর্বদাই মুক্ত ॥

অনুবাদ

যিনি সমস্ত জীবের প্রতি ঘেঘন্য, বন্ধু-ভাবাপন্ন, কৃপালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহকার, সুখে ও দুঃখে সম-ভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্বদা সমুদ্র, সর্বদা ভক্তিযোগে যুক্ত, সংযত স্বভাব, দৃঢ় সংকল্পযুক্ত এবং যার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত ।

তাৎপর্য

গুহ্য ভক্তির বর্ণনার পর, এই শ্লোক দুটিতে ভগবান আবার গুহ্য ভক্তের অশ্রাব্য ও গাঢ়লীল বর্ণনা করেছেন। গুহ্য ভক্ত কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না। তিনি কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, এমন কি তিনি তাঁর শত্রুর প্রতিও শত্রুতা করেন না; তিনি মনে করেন, “আমার পূর্বকৃত কর্মের দোষে এই লোকটি আমার প্রতি শত্রুত্ব আচরণ করছে। তাই, কোন রকম প্রতিবাদ না করে নীরবে সেই কষ্ট সহ্য করাই শ্রেয়।” শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৮) বলা হয়েছে—তত্ত্বেন্দুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাকৃতং বিপাকম্। ভক্ত যখনই কোন দুঃখকষ্ট ভোগ করেন, তখন তিনি মনে করেন যে, এটি তাঁর প্রতি ভগবানেরই কৃপা। তিনি মনে করেন, “আমার পূর্বকৃত অপকর্মের ফলস্বরূপ আমার দুঃখের বোঝা আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার ফলে আমার সেই দুঃখের ভার লাঘব হয়ে গেছে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় আমি কেবল অল্প একটু কষ্ট পাচ্ছি।” তাই, নানা দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও তিনি সর্বদাই শান্ত, নীরব ও সহনশীল। ভগবদ্ভক্ত সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন, এমন কি তাঁর শত্রুর প্রতিও। নির্মম বলতে বোঝায় যে, ভক্ত দেহ সম্পর্কিত দুঃখ-যন্ত্রণাকে ভক্ত গুরুত্ব দেন না, কারণ তিনি ভালভাবে জানেন যে, জড় দেহটি তিনি নন। তিনি তাঁর জড় দেহটিকে তাঁর স্বরূপ বলে মোটেই মনে করেন না। তাই, তিনি সর্বতোভাবে অহঙ্কারমুক্ত এবং দুঃখ ও সুখ উভয় অবস্থাতেই সম-ভাবাপন্ন। তিনি সহিষ্ণু এবং পরমেশ্বর

ভগবানের কৃপায় তিনি যা পান, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। অত্যধিক কষ্ট স্বীকার করে কোন কিছু পাওয়ার জন্য তিনি অধিক প্রয়াস করেন না। তাই তিনি সর্বদাই উৎফুল্ল। তিনিই হচ্ছেন যথার্থ যোগী, কারণ তিনি তাঁর গুরাদেশের আদেশ শিরোধার্য করে তা পালন করতে স্থিরসংকল্প এবং যেহেতু তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত, তাই তিনি দৃঢ়সংকল্প। তিনি কখনই কৃতর্কের দ্বারা প্রভাবিত হন না, কারণ ভগবদ্ভক্তির প্রতি তাঁর দৃঢ় নিষ্ঠা থেকে কেউই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তিনি সর্বতোভাবে সচেতন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন শাস্ত্র চিরন্তন ভগবান। তাই, কেউ তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তাঁর এই সমস্ত গুণাবলী থাকার জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে নিজের সমস্ত মন ও বুদ্ধি সর্বতোভাবে অর্পণ করতে পারেন। এই প্রকার উন্নতমানের ভগবদ্ভক্তি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভক্তিযোগের বিধি-নিষেধ পালন করে সেই স্তরে অধিষ্ঠিত হন। অধিকন্তু, ভগবান বলেছেন যে, এই ধরনের ভক্ত তাঁর অতি প্রিয়, কারণ পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি ভগবান সর্বদাই সন্তুষ্ট।

শ্লোক ১৫

যস্মান্নোষিজতে লোকো লোকান্নোষিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষভরোষেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যস্মাৎ—যার থেকে; ন—না; উষিজতে—উষেগ প্রাপ্ত হয়; লোকঃ—লোক; লোকাৎ—লোক থেকে; ম—না; উষিজতে—উষেগ প্রাপ্ত হন; চ—ও; যঃ—যিনি; হর্ষ—হর্ষ; অমর্ষ—ক্রোধ; ভয়—ভয়; উবেগৈঃ—উবেগ থেকে; মুক্তঃ—মুক্ত; যঃ—যিনি; সঃ—তিনি; চ—ও; মে—আমার; প্রিয়ঃ—অত্যন্ত প্রিয়।

গীতার গান

তার দ্বারা কোন লোক দুঃখ নাহি পায় ।

কাহাকেও মনে প্রাণে দুঃখ নাহি দেয় ॥

হর্ষামর্ষভরোষেগ এসবে সে মুক্ত ।

অভয় মোর ভক্ত অতি প্রিয়যুক্ত ॥

অনুবাদ

যার থেকে কেউ উষেগ প্রাপ্ত হয় না, যিনি কারও দ্বারা উষেগ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উষেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ভক্তের আরও কয়েকটি গুণের কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। ভক্ত কখনই কারও দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ভয় অথবা অসন্তোষের কারণ হন না। যেহেতু ভক্ত সকলের প্রতিই কৃপা প্রদায়ক, তাই তিনি কখনই এমন কোন কাজ করেন না, যার ফলে কারও উদ্বেগের সৃষ্টি হতে পারে। তেমনই, কেউ যদি ভক্তকে উৎকণ্ঠিত করতে চায়, তাতে তিনি কোন মতেই বিচলিত হন না। ভগবানেরই কৃপার ফলে তিনি এমনভাবে অভ্যস্ত যে, কোন রকম বাহ্যিক গোলাযোগের দ্বারা তিনি বিচলিত হন না। প্রকৃতপক্ষে, ভক্ত যেহেতু সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিয়োজিত এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন থাকেন, তাই জড় জগতের কোন অবস্থাই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। বৈষয়িক মানুষ সাধারণত ইঞ্জিয়সুখ ও মেহসুখের সন্ধানন্দায় অত্যন্ত আনন্দিত হন, কিন্তু তিনি যখন দেখেন যে, অন্যের কাছে ইঞ্জিয়সুখ ভোগের এমন সমস্ত সামগ্রী রয়েছে, তা তাঁর কাছে নেই, তখন তিনি খুব বিমর্ষ হন এবং পরশ্রীকাক্তর হয়ে ওঠেন। যখন তিনি দেখেন তাঁর শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, তখন তিনি ভয়ে ভীত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর জীবনে যখন বার্থতা আসে, তখন তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই এই সমস্ত উপদ্রব থেকে মুক্ত, তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ১৬

অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনো গতব্যথাঃ ।

সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মজ্জক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অনপেক্ষঃ—নিরপেক্ষ; শুচিঃ—শুচি; দক্ষঃ—নিপুণ; উদাসীনঃ—উদাসীন; গতব্যথাঃ—উদ্বেগশূন্য; সর্বারম্ভ—সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টার; পরিত্যাগী—ফলত্যাগী; যঃ—যিনি; মজ্জক্তঃ—আমার ভক্ত; সঃ—তিনি; মে—আমার; প্রিয়ঃ—প্রিয়।

গীতার গান

লোক ব্যবহারে ভক্ত সদা নিরপেক্ষ ।

উদাসীন গতব্যথা শুচি আর দক্ষ ॥

শুচি হয় মোর ভক্ত ব্রহ্ম সে স্বভাবে ।

জাতি বুদ্ধি নাহি কর ভক্ত সে বৈষ্ণবে ॥

অনুবাদ

যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, উদ্বেগশূন্য এবং সমস্ত কর্মের ফলত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

ভক্তকে টাকা-পয়সা দান করা যেতে পারে, কিন্তু তিনি কখনও সেগুলি পাবার জন্য সংগ্রাম করেন না। ভগবানের কৃপায় যদি আপনা থেকেই তাঁর কাছে টাকা-পয়সা আসে, তাতে তিনি বিচলিত হন না। ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই দিনে দুবার স্নান করেন এবং ভগবানের সেবার জন্য খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন। তাই, তিনি স্বভাবতই অন্তরে ও বাইরে অত্যন্ত নির্মল। ভক্ত সর্বদাই সুদক্ষ, কারণ জীবনের সমস্ত কর্মের যথার্থ উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং প্রামাণিক শাস্ত্র সম্বন্ধে সর্বতোভাবে নিঃসন্দেহ। ভক্ত কখনই কোন বিশেষ দলের পক্ষ অবলম্বন করেন না; তাই তিনি সর্বদাই উদাসীন। তিনি সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত, তাই তিনি কখনই ক্রোধ ভোগ করেন না। তিনি জানেন যে, তাঁর দেহটি একটি উপাধিমাাত্র। তাই কখনও যদি দেহের কোন রকম ব্যাধি হয়, তাতে তিনি অবিচলিত থাকেন। শুদ্ধ ভক্ত এমন কিছুই প্রয়াস করেন না, যা কৃষ্ণভক্তির প্রতিফল। উদাহরণ-বরণ বলা যায়, একটি বড় বাড়ি তৈরি করতে হলে অনেক শক্তি নিয়োগ করতে হয়। কিন্তু ভক্ত কখনও এই ধরনের কাজে উদ্যোগী হন না, যদি তা তাঁর ভগবদ্ভক্তির উন্নতির সহায়ক না হয়। তিনি ভগবানের জন্য মন্দির তৈরি করতে পারেন এবং সেই জন্য সমস্ত রকমের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মাথা পেতে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের জন্য বড় বাড়ি তৈরি করার কাজে প্রয়াসী হন না।

শ্লোক ১৭

যো ন হৃষ্যতি ন শ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাম্পতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ—যিনি; ন—না; হৃষ্যতি—আনন্দিত হন; ন—না; শ্বেষ্টি—শেষ করেন; ন—না; শোচতি—শোক করেন; ন—না; কাম্পতি—আকাংক্ষা করেন; শুভ—শুভ; অশুভ—অশুভ; পরিত্যাগী—পরিত্যাগী; ভক্তিমান্—ভক্তিমুক্ত; যঃ—যিনি; সঃ—তিনি; মে—আমার; প্রিয়ঃ—প্রিয়।

গীতার গান

জড় কার্যে হর্ষ দুঃখ যে জনের নাই ।
তাজিয়াছে যে আকাঙ্ক্ষা চিন্তা যার নাই ॥
শুভাশুভ পরিত্যাগী যেবা ভক্তিমান ।
আমার সে প্রিয় ভক্ত তাহাকে সম্মান ॥

অনুবাদ

যিনি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে হুটু হন না এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে ঘেঁষ করেন না, যিনি প্রিয় বস্তুর বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্ট বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভ ও অশুভ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করেছেন এবং যিনি ভক্তিমুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত বৈষয়িক লাভ ও ক্ষতিতে উৎফুল্ল অথবা বিষম হন না। তিনি পুত্র অথবা শিষ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং তা না পেলে তিনি দুঃখিতও হন না। তাঁর প্রিয় বস্তু হারিয়ে গেলে তিনি অনুতাপ করেন না। তেননই, তাঁর ঈর্ষিত বস্তু না পেলে তিনি বিষম হন না। তিনি সব রকম শুভ-অশুভ, পাপ-পুণ্য আদি জড় কর্মের উর্ধ্বে। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি সব রকম বিপদ বরণ করতে প্রস্তুত। কোন কিছুই তাঁর ভগবদ্ভক্তি সাধনের পথে প্রতিসংকল হয়ে দাঁড়ায় না। এই ধরনের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ১৮-১৯

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যানিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্নে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

সমঃ—সম-ভাবাপন্ন; শত্রৌ—শত্রুর প্রতি; চ—ও; মিত্রে—মিত্রের প্রতি; চ—ও; তথা—তেনমন; মান—সম্মানে; অপমানয়োঃ—অপমানে; শীত—শীতে; উষ্ণ—গরমে; সুখ—সুখ; দুঃখেষু—দুঃখে; সমঃ—সম-ভাবাপন্ন; সঙ্গবিবর্জিতঃ—কুসঙ্গ-বর্জিত; তুল্য—সমবুদ্ধি; নিন্দা—নিন্দা; স্তুতিঃ—স্তুতিতে; মৌনী—সংযতবাক্;

সন্তুষ্টঃ—পরিতুষ্ট; যেন কেনচিৎ—যৎকিঞ্চিৎ লাভে; অনিকেতঃ—গৃহাসক্তিশূন্য; স্থির—স্থির; মতিঃ—বুদ্ধি; ভক্তিমান্—ভক্তিমুক্ত; মে—আমার; প্রিয়ঃ—প্রিয়; নরঃ—মানুষ।

গীতার গান

শত্রু মিত্র অপমান কিংবা নিজ মান ।
জড়মুক্ত মোর ভক্ত মানয়ে সমান ॥
শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ এক যেবা মানে ।
সঙ্গমুক্ত সেই ভক্ত স্থিত আত্মজ্ঞানে ॥
তুল্য নিন্দা স্তুতি আর সন্তুষ্ট গভীর ।
নিকেতন তার নাই মতি তার স্থির ॥
সেই মোর প্রিয় ভক্ত সেই ভক্তিমান ।
ভক্তের লক্ষণ যত করিনু ব্যাখ্যান ॥

অনুবাদ

যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি, যিনি সম্মানে ও অপমানে, শীতে ও গরমে, সুখে ও দুঃখে এবং নিন্দা ও স্তুতিতে সম-ভাবাপন্ন, যিনি কুসঙ্গ-বর্জিত, সংযতবাক্, যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট, গৃহাসক্তিশূন্য এবং যিনি স্থিরবুদ্ধি ও আমার প্রেমময়ী সেবার যুক্ত, সেই রকম ব্যক্তি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ভক্ত সর্বদাই সব রকম অসংসঙ্গ থেকে মুক্ত থাকেন। কখনও কখনও কেউ প্রশংসিত হয় এবং কেউ নিন্দিত হয়; সেটিই হচ্ছে মানব-সমাজের স্বভাব। কিন্তু ভক্ত সর্বদাই কৃত্রিম প্রশংসা ও নিন্দা, সুখ অথবা দুঃখ থেকে মুক্ত থাকেন। তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু। তিনি কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কোন কথাই বলেন না। তাই তাঁকে বলা হয় মৌন। মৌন শব্দের অর্থ এই নয় যে, কারও কথা বলা উচিত নয়; মৌন শব্দের অর্থ হচ্ছে বাজে কথা না বলা। প্রয়োজনীয় কথাই কেবল মানুষের বলা উচিত এবং ভক্তের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কথা বলা। ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই সুখী। তাঁর ভাগ্যে কখনও অত্যন্ত সুখাদু খাবার জুটতে পারে, কখনও না-ও জুটতে পারে, কিন্তু তিনি সর্ব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। তাঁর বাসস্থানের কোন সুযোগ-সুবিধার জন্য তিনি কখনও যত্ন করেন না। তিনি কখনও গাছের নীচে থাকতে পারেন, কখনও আবার বিরাট প্রাসাদোপম

অট্টালিকাতেও থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট নন। তিনি হচ্ছেন অবিচলিত, কারণ তিনি সত্যসংকল্প ও জ্ঞানী। ভক্তের গুণাবলীর বর্ণনার মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি দেখা দিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত সদগুণ ব্যতীত কখনই যে শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় না, সেটি বুঝিয়ে দেবার জন্যই তা করা হয়েছে। হরাবভক্তস্য কুতো মহদগুণাঃ—যে ভক্ত নয়, তার কোন সদগুণ নেই। যিনি ভক্তরূপে পরিচিত হতে চান, তাঁর পক্ষে এই সমস্ত সদগুণগুলি অর্জন করা একান্ত কর্তব্য, তবে এর জন্য তাঁকে বাহ্যিক প্রয়াস করতে হয় না। কৃষ্ণভাস্কর্য মধ্য হওয়ার ফলে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ফলে, আপনা থেকেই তাঁর মধ্যে এই সমস্ত গুণগুলির বিকাশ হয়।

শ্লোক ২০

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ।

শ্রদ্ধাধান্য মৎপরমা ভক্তান্তেহতীৰ মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

যে—যাঁরা; তু—কিন্তু; ধর্ম—ধর্ম; অমৃতম্—অমৃতের; ইদম্—এই; যথা—যেমন; উক্তম্—কথিত; পর্যুপাসতে—পূর্ণরূপে উপাসনা করেন; শ্রদ্ধাধান্যঃ—শ্রদ্ধাবান; মৎপরমাঃ—মৎপরায়ণ; ভক্তাঃ—ভক্তগণ; তে—সেই সকল; অতীৰ—অত্যন্ত; মে—আমার; প্রিয়াঃ—প্রিয়।

গীতার গান

এই শুদ্ধ ভক্তি যেবা করিবে সাধনা ।

অমৃত সে ধর্ম জান জড় বিলক্ষণা ॥

তাহাতে যে শ্রদ্ধাযুক্ত অনুকূল প্রাণ ।

অত্যন্ত সে প্রিয় ভক্ত আমার সমান ॥

অনুবাদ

যাঁরা আমার দ্বারা কথিত এই ধর্মামৃতের উপাসনা করেন, সেই সকল শ্রদ্ধাবান মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ২য় শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত—মহ্যাকেশ্য মনো যে মাম্ (আমাকে মানোনিবেশ করে) থেকে যে তু ধর্মামৃতমিদম্ (এই অমৃতময় ধর্ম) পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সমীপবর্তী হবার জন্য অপ্রাকৃত সেবার পন্থা বিশ্লেষণ করেছেন। এই

পন্থাগুলি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং কোন ব্যক্তি যখন সেগুলির মাধ্যমে নিয়োজিত হন, ভগবান তখন তা গ্রহণ করেন। অর্জুন ভগবানকে প্রণয় করেছিলেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থা অবলম্বন করেছেন যে নির্বিশেষবাদী এবং অনন্য ভক্তি সহকারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করেছেন যে ভক্ত, এই দুজনের মধ্যে কে শ্রেয়। তার উত্তরে ভগবান তাঁকে স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন যে, ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করাটাই হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই অধ্যায়ে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সাধুসংসার প্রভাবে অনন্য ভক্তিতে ভগবানের সেবা করার প্রতি আসক্তি জন্মায় এবং তার ফলে সদগুণ লাভ হয় এবং তাঁর কাছ থেকে শ্রবণ, কীর্তন করা শুরু হয় এবং তখন দৃঢ় বিশ্বাস, আসক্তি ও ভক্তি সহকারে বৈধীভক্তির অনুশীলন সম্ভব হয়। এভাবেই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার নিয়ুক্ত হতে হয়। এই অধ্যায়ে এই পন্থা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আত্ম-উপলব্ধির জন্য, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীপাদপদের আশ্রয় লাভের জন্য ভক্তিযোগই যে পরম পন্থা, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পরম-ভবের নির্বিশেষ উপলব্ধি করার যে পন্থা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল আত্ম-উপলব্ধি লাভের পথে একান্ত প্রয়োজনীয় আত্ম-সমর্পণের সময় পর্যন্তই অনুশীলনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের সুযোগ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞোতির ধ্যান করা লাভজনক হতে পারে, কিন্তু ভগবানের সবিশেষ রূপের ভক্তিমুক্ত সেবাই হচ্ছে পরম প্রাপ্তি। পরমেশ্বরের নির্বিশেষ অবাক্ত রূপের উপাসনায় কর্মফল ভোগের আশা পরিত্যাগ করে ধ্যান করতে হয় এবং জড় ও চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করার জ্ঞান অর্জন করতে হয়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ না করা পর্যন্ত এই পন্থার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, কেউ যদি সরাসরিভাবে অনন্য ভক্তিতে ভগবানের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তা হলে তাঁকে আর ক্রমোন্নতির মাধ্যমে পরমার্থ সাধনের পথে এগোতে হয় না। ভগবদ্গীতার মধ্য ভাগের ছয়টি অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সহজসাধ্য। এই পন্থায় দেহ ধারণ করার জন্য জড় বস্তু-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি করতে হয় না, কারণ ভগবানের কৃপায় সব কিছু আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়ে যায়।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।

গুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—‘ভক্তিযোগ’ নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।